續後漢書

一六

叢書集成

初編

主編者
王雲五

商務印書館發行

續後漢書

（六十）

郝經撰

續後漢書卷第七十九上

列傳第七十六上

北狄

四夷總序　北狄匈奴　詛渠氏　赫連氏　劉氏　石氏

上世昧俗敦一，均爲朴野，相忘而不相競，故無夷夏之分。大庭、軒轅、帝有中土，法制漸備，風俗與王化遠通。故鄙夷與粹孅別，悍暴與仁柔異。于是乎制五兵，征蚩尤，以扞遐外。唐虞之世，投凶人于四裔，以禦螭魅。原注：左氏傳：帝鴻氏有不才子，掩義隱賊，好行凶德，醜類惡物，頑嚚不友，是與比周。天下之民謂之渾敦。少皞氏有不才子，毀信廢忠，崇飾惡言，靖譖庸回，服讒蒐慝，以誣盛德。天下之民謂之窮奇。顓頊氏有不才子，不可教訓，不知話言，告之則頑，舍之則囂，傲狠明德，以亂天常。天下之民謂之檮杌。此三族也。世濟其凶，增其惡名，以至于堯，堯不能去。縉雲氏有不才子，貪于飲食，冒于貨賄，侵欲崇侈，不可盈厭，聚斂積實，不知紀極，不分孤寡，不恤窮匱。天下之民以比三凶，謂之饕餮。舜臣堯，賓於四門，乃流四凶族，渾敦、窮奇、檮杌、饕餮，投諸四裔，以禦螭魅。烈山澤，疏川瀆，驅龍蛇禽獸，清滌土宇，以居王民。原注：孟子：堯之時，天下猶未平，洪水橫流，氾濫於天下，草木暢茂，禽獸繁殖，五穀不登，禽獸逼人，獸蹄鳥跡之道交於中國。堯獨憂之，舉舜而敷治焉。舜使益掌火，益烈山澤而焚之，禽獸逃匿。禹疏九河，瀹濟漯而注諸海，決汝漢，排淮泗而注之江，然後中國可得而食也。畫爲九州，制爲五服，限界區域，以別內外，約而不質，以爲要束，而不治以爲荒。於是乎中國與外徼，截然不相亂。爰暨三后，謹守內分，西不盡流沙，南不盡衡山，東不盡東海，北不盡恆山。四海之內，斷長補短，僅得萬里，務廣德，不廣地。外夷之地，當十倍于中國，中國之德，常百涯於外夷。是以服

柔而化所不化。遂爲盛王。其民不識蠻夷。而驚猵不敢爲病。其或跳踉。則禦之朔方。伐之太原。懲之荊舒而已。原注。詩天子命我。城彼朔方。赫赫南仲。玁狁于襄。又曰。薄伐玁狁。至于太原。又曰。戎狄是膺。荊舒是懲。此二帝三王之世所以無邊塞之患也。周德既衰。荒服不至。原注。史記。穆王將征犬戎。祭公謀父諫曰。先王之制。邦內甸服。邦外侯服。侯衞賓服。蠻夷要服。戎翟荒服。甸服者祭。侯服者祀。賓服者享。要服者貢。荒服者王。今犬戎氏以其職來王。天子曰。予必以不享征之。吾聞犬戎樹惇率厥德。而終守純固。其有以禦我矣。王遂征之。得四白狼四白鹿以歸。自是荒服者不至。犬戎逼周。小雅盡廢。中國始危。原注。詩六月序。小雅盡廢。則四夷交侵。中國危矣。越嶺踰限。界絕疆索。敗王略。布濩五服之內。錯跱畿甸之間。阻谿谷。間隙罅。蜂蜚蟻結。列帳聯落。秦晉燕齊之西北。楚鄧吳越之東南者。以百數。與盟會陵上國。伐凡伯。伐京師。病燕侵齊。伐晉滅溫滅衞。無復二帝三王之世。原注。春秋。隱公二年。公會戎于潛。公及戎盟于唐。僖公二十年。齊人狄人盟于邢。文公八年。公子遂會雒戎盟于暴。宣公十一年。晉侯會狄于攢函。隱公七年。戎伐凡伯于楚丘以歸。莊公二十四年。戎侵曹。三十二年。狄伐邢。閔公二年。狄滅衞。僖公八年。狄伐晉。十年。狄滅溫。十三年。侵衞。十四年。侵鄭。二十一年。侵衞。三十年侵齊。三十三年復侵齊。左氏傳。莊公三十年齊人伐山戎。以其病燕故也。僖公十一年。揚拒。泉皐。伊雒之戎同伐京師。入王城。焚東門。皆王子帶召之也。然而不至於大亂者。猶有先王之遺澤。所以爲天下之大閑者猶在。未與阻仇儲怨。必致死於我也。五伯又衰。列國各務廣土。晉滅赤狄潞氏。獲白狄子。滅中山。鮮虞。虜鼓子。爲韓滅陸渾之戎。秦滅義渠。幷西戎。趙爲胡服。破林胡樓煩。燕破東胡。于是匈奴始盛。與中國爲仇。秦幷天下。廢井田。開阡陌。夷畎澮溝洫。壞先王疆理。盡爲平原曠野。無以限其侵軼。秋高馬肥。長驅而入。鱳沛鵲散。震駭障塞。始皇怒而大舉擊之。塹山堙谷。築長城萬餘里。以限絕之。胡人不敢南下牧馬。而怨仇益深矣。原注。春秋宣公十五年。晉師滅赤狄潞氏。以潞子嬰兒歸。十六年。晉人滅赤狄甲氏。及留吁。昭公十七年。晉荀吳帥師滅陸渾之戎。左氏傳僖公三十二年。晉侯敗狄于箕。郤缺獲白狄子。昭公十五年。晉荀吳帥師伐鮮

虞・克鼓・以鼓子鼙鞳歸・史記・晉文公初立・欲修霸業・乃興師伐逐戎翟・誅子帶・迎內周襄王居于維邑・當是之時・秦晉爲[1]國・晉文公攘戎翟・居于河西圁洛之間・號曰赤翟白翟・秦穆公得由余・西戎八國服于秦・故自隴以西・有綿諸緜戎翟獳之戎・岐梁山涇漆之北有義渠大荔烏氏朐衍之戎・而晉北有林胡樓煩之戎・燕北有東胡山戎・各分散居谿谷・自有君長・往往而聚者百有餘戎・然皆莫能相一・自是之後・百有餘年・晉悼公使魏絳和戎翟・朝晉・後百有餘年・趙襄子踰句注而破幷代以臨胡貉・其後既與韓魏共滅智伯・分晉地而有之・則趙有代勾注之北・魏有河西上郡以與戎界邊・其後義渠之戎・築城郭以自守・秦稍蠶食・至於惠王・遂拔義渠二十五城・惠王擊魏・魏盡入河西及上郡於秦・秦昭王時・義渠戎王與宣太后亂・有二子・詐而殺義渠戎王於甘泉・遂起兵伐殘義渠・於是秦有隴西北地上郡築長城以拒胡・而趙武靈王亦變俗胡・服習騎射・北破林胡樓煩・築長城・自代・並陰山・下至高闕爲塞・而置雲中・雁門・代郡・其後燕有賢將秦開爲質於胡・胡甚信之・歸而襲破走東胡・東胡卻千餘里・與荊軻刺秦王・秦舞陽者・開之孫也・燕亦築長城・自造陽至襄平置上谷・漁陽・右北平・遼西・遼東郡以拒胡・當是之時・冠帶戰國七・而三國邊于匈奴・其後趙將李牧時・匈奴不敢入趙邊・後秦滅六國・而始皇帝使蒙恬將十萬之衆北擊胡・悉收河南地・因河爲塞・築四十四縣城・臨河徙適戍以充之而直道・自九原至雲陽・因邊山險塹谿谷可繕者治之・起臨洮至遼東萬餘里・又度河據陽山北假中・當是之時・東胡強而月氏盛・匈奴單于曰頭曼・頭曼不勝秦・北徙十餘年而蒙恬死・諸侯叛秦・中國擾亂・諸侯所徙適戍邊者皆復去・於是匈奴得寬・復稍度河南・與中國界于故塞・漢興匈奴閑高皇帝於平城・而漢復怨胡・原注・自此外夷諸事・自漢至晉五胡・各見後本傳・以中國新去湯火・欲喘休之・乃用婁敬和親策・姑爲撫慰・孝惠呂后時益嫚蔑不忌・數入塞爲寇・孝文始爲備禦・計而孝武憤然小中國無復蒙恥奉幣之事・大興師徒・將衛霍而獵獮之・剷王庭・空漠北・封狼居胥禪于姑衍・以臨瀚海・快心於狼望之北・而猶未已・乃大開西域三十六國・以斷匈奴右臂・而鄯善安息・月氏・大宛・康居皆入屬國・復通巴蜀西南諸夷・而滇王夜郎入朝・勒幷南粵爲儋耳珠厓等郡・徙甌粵之民於江淮之間・定朝鮮爲樂浪元菟等郡・地過三代數倍・而民不逮夫十之一焉・土雖廣而德不足・終不能制其侵軼・孝宣愛民致理・匈奴內亂・五單于爭立・呼韓邪款塞入朝・而羌戎起於西陲・趙充國以歲月弭之・故終西漢之世・不復揚塵・僞莽挑亂・嚴尤爲三

策五難而不用北鄙再聳光武中興遂連彭寵立盧芳侵擾幽冀其後內亂分爲南北竇憲窮討復空其庭陰山無人漢道克昌而羌戎復擾關中段熲張奐之徒梟夷降附麤定一時建安末烏桓鮮卑始盛曹操詆蹋頓王雄刺軻比能而二寇衰及中國析裂諸葛亮渡瀘深入討雍闓擒孟獲南土心服而不復叛孫氏撫有交趾閩粵而無蠻禍故終三國之世邊徼不警二漢刑清政簡寬仁之治四百餘年中國之餘威遺烈猶振而未亡也然而當呼韓邪之衰潛阻塞下與漢民錯居南單于之降令入塞居漠南後復聽其部落散居六郡分爲五部戶各數萬遍滿幷土趙充國討先零遷之內地馬援守隴西遷煎當羌於關中居馮翊河東曹操令夏侯淵討叛氏阿貴千萬等後因拔棄漢中徙武都之種於秦川毋丘儉征遼東徙高句驪餘種於滎陽時中國多故彼皆新附蹣跚單寡勢猶未張及晉混一區夏綱紀不立浮侈苟且崇尚虛無風俗大壞家道日乖骨肉相殘諸部皆謂晉室可取而代一旦羣起幷吞割據於是氐人爲成爲秦匈奴人爲漢爲趙羯人爲後趙羌人爲後秦鮮卑又爲五燕諸種人爲五涼無復二漢之世而禍亂滋熾矣皆植根于漢滋蔓于三國而昌熾于晉是孰使之然哉中國之德衰而尚力故也盍修德以安中國乎苟吾德化無不漸被慕義而進則引而進之亂則定之弱則撫之危則安之涵浸以仁恩使常足厭仰嚮如天地之無不覆幬無不持載如日月之無不照臨則華夏蠻貊罔不率俾自南自北無思不服矣大哉二帝三王禦戎之道乎初司馬遷傳匈奴兩越朝鮮西南夷大宛班固復傳西域至范氏又傳東夷

南蠻、西羌.南匈奴、烏桓、鮮卑、幷西域西南夷.謂之六夷.陳壽三國志祇傳烏桓、鮮卑、東夷而已.案王制、東方曰夷.被髮文身.有不火食者.南方曰蠻.雕題交趾.有不火食者.西方曰戎.被髮衣皮.有不粒食者.北方曰狄.衣羽毛穴居.有不粒食者.又曰東方曰寄.南方曰象.西方曰狄鞮.北方曰譯.幷中國謂之五方.故詩書所稱.自中夏外謂之四夷.九州之外.四海之表.蠻夷戎狄.不啻百數.各設居方.別生分類.祇四焉耳.故別外夷爲四夷傳.匈奴、烏桓、鮮卑爲北狄.夫餘、高句驪、韓、倭等爲東夷.戎、羌氏、西域爲西戎.蠻、西南夷爲南蠻.其行事前史載之備矣.故不復詳.掇其盛衰大端.推本中國治亂之所自與後世失禦戎之道者著於篇.

北狄者.幽、營、幷、涼、塞外諸狄也.其種落尚矣.自蚩尤亂九黎.與黃帝戰於涿鹿之野.黃帝禽蚩尤.其兄弟八十餘人散入北土.或號山戎.或號獯粥.世雄朔易.舜流共工於幽州.其族類亦入葷粥.夏后氏之裔曰淳維.夏亡而亦入狄爲君長.卽匈奴之先也.原注.史記索隱.張晏曰.淳維時奔北邊.又樂彥括地譜云.夏桀無道.湯放之鳴條.三年而死.妃子薰鬻妻桀之衆妾.避居北野.隨畜移徙.中國謂之匈奴.其言夏后苗裔.或當然也.故應劭風俗通曰.殷時獯粥.改曰匈奴.又晉灼云.堯時葷粥.周曰玁狁.秦曰匈奴.韋昭曰.漢曰匈奴.葷粥其別名.則淳維是其始祖.蓋與獯粥是一也.夏道之衰.后稷子孫不窋.原注.史記.舜封后稷于邰.子不窋失其官.奔戎狄之間.不窋卒.子鞠立.鞠卒.子公劉立.自戎狄徙漆沮.公劉卒.子慶節立.國於豳八世.至太王獯粥戎狄攻之.遂去豳.渡漆沮.踰梁山.止於岐下.豳人舉國從之而周始大.玁狁始盛.西伯抑逐之.原注.詩采薇序曰.文王之時.西有昆夷之患.北有玁狁之難.其詩曰.靡室靡家.玁狁之故.不遑啓居.玁狁之故.又緜曰.混夷駾矣.維其喙

既周公兼夷狄而中國無狄難者數百年。厲王政衰。狄始內侵。於是宣王北伐。（原注：詩六月：北伐也。其詩曰：玁狁孔熾。我是用急。玁狁匪茹。整居焦穫。侵鎬及方。至於涇陽。）自周之東。狄遂雜處齊、晉、燕、衞之郊。別爲赤狄、白狄、長狄、山戎。大爲諸侯害。至於滅衞。盟齊侯。晉伐王室。出天子。五伯迭興。攘斥戎外。晉主夏盟。擊虜幷滅狄。少衰焉。自戰國兵爭。不恤遐外。匈奴乘之。始大。駾駾南牧。燕、趙、秦代各築長城乘保障以禦之。於是匈奴開王庭。稱單于。渡河南與中國界於故塞。盡有朔漠之地。斗入西北萬餘里。冒（原注：音墨。又如字。）頓射殺其父頭曼單于。自立爲單于。（原注：史記。）頭曼單于有太子名冒頓。後有所愛閼氏生少子。而單于欲廢冒頓立少子。乃使冒頓質於月氏。冒頓既質於月氏。而頭曼急擊月氏。月氏欲殺冒頓。冒頓盜其善馬騎之亡歸。頭曼以爲壯。令將萬騎。冒頓乃作爲鳴鏑。習勒其騎射。命曰。鳴鏑所射而不悉射者斬之。行獵禽獸。有不射鳴鏑所射者。輒殺之。已而冒頓以鳴鏑自射其善馬。左右或不敢射者。冒頓立斬不射善馬者。居頃之。復以鳴鏑自射其愛妻。左右或顧恐。不敢射。冒頓又復斬之。居頃之。冒頓出獵。以鳴鏑射單于善馬。左右皆射之。於是冒頓知其左右皆可用。從其父單于頭曼獵。以鳴鏑射頭曼。其左右亦皆隨鳴鏑而射殺單于頭曼。遂誅其後母與弟及大臣不聽從者。冒頓自立爲單于。滅東胡王。虜其民衆畜產。西擊走月氏。（原注：音支。）南幷樓煩、白羊河南王。越故塞。至朝那、膚施。控弦之士三十餘萬。盡服從北方。而與諸夏爲敵國。自唐虞三代以來。匈奴最大。自匈奴之大。而冒頓莫強焉。冒頓姓攣鞮氏。其國稱之曰撐犂孤塗單于。匈奴謂天爲撐犂。謂子爲孤塗。單于者。廣大之貌。言其象天單于然也。始置左右賢王、左右谷蠡。（原注：服虔曰：谷。音鹿。蠡。音離。）左右大將、左右大都尉、左右大當戶、左右骨都侯。（原注：裴駰曰：骨都。異姓大臣。）匈奴謂賢曰屠耆。故常以太子爲左屠耆王。自左右賢王以下至當戶。大者萬餘騎。小者數千。凡二十四長。立號曰萬騎。其大臣皆世官。呼衍氏、蘭氏。其後有須卜氏、此三姓其貴種也。（原注：史記裴駰注：呼衍氏、須卜氏、常與單于婚姻。顏師古云：呼衍卽今虒卑姓呼延

者也・蘭姓今亦有之・裴駰曰・須卜氏主獄訟・左王將居東方・直上谷以東接濊貊・朝鮮・右王將居西方・直上郡以西接氐羌・而單于庭直代雲中・而左右賢王左右谷蠡最大・國左右骨都侯輔政・諸二十四長亦各置千長・百長・什長・裨小王・相・都尉・當戶・且渠之屬・原注・顏師古曰・今之沮渠姓・蓋本因此官・各有地分・以左右手爲次・圍獵戰陣・各相縣比・皆如分地・不易其次・謂把手歲正月諸長小會單于庭祠・五月大會龍城・祭其先・天地・鬼神・秋馬肥・大會蹛林・課校人畜計・原注・史記索隱・鄒氏云・蹛林・地名也・晉灼曰・李陵與蘇武書云・相隨逐蹛林・則服虔說是也・又音昭音多遙反・案李牧傳・大破匈奴・滅襜襤・此字與章昭音頗同・然林襤音相近・或以林爲襤・漢書服虔曰・蹛・音帶・匈奴秋社・八月中皆會祭處・顏師古曰・蹛者・繞林木而祭也・鮮卑之俗・自古相傳秋天之祭・無林木者・尚豎柳枝・衆騎馳繞三周而止・此其遺法・計者人畜之數・其法拔刀尺者死・坐盜者沒入其家・罪小者軋・原注・史記索隱・軋・烏八反・如淳云・鋤杖也・三蒼云・軋・壓也・說文云・壓軋也・顏師古曰・軋者・謂壓軋其骨節・若今之厭踏也・大者死・獄久者不滿十日・一國之囚不過數人・路有遺物・厥不敢取・單于朝出營拜日之始生・夕拜月・職官上左・坐列上右・日上戊己・色上白・以黑爲凶服・始立及拜官・覲見・大慶・會祠・祭天神・皆白服・白馬・謂之白道・土多砂磧・草肥宜畜・鹵澤多魚鹽・其人逐水草畜牧・遷徙無城郭常居・無耕鑿之業・不粒食・無文書・以言語爲約束・刻木爲期・度兒能騎羊・則引弓射鳥鼠・少長則射狐兔・肉食飲酪・自君長至奴婢均多穇同飲食・衣皮革・被氈毳・以氈爲廬屋・俗皆能爲弓・車・鎧・刃・鞍勒・士能彎弓・盡爲甲士・耐飢凍・習勞苦・往往猨臂善射・寬則隨畜田獵・禽獸爲生業・急則人習戰攻以侵伐・其天性也・其長兵則弓矢・短兵則刀鋋・其畜多馬牛羊・其奇畜則橐駝・驒騱・贏・駃騠・原注・音駃決・騊駼・原注・音陶塗・騨騱・顏案・馬尤駿健・日馳常數百里・有至千里者・將

戰則擇馬之壯而肥駿久弗乘者羈縶之不爲芻秣少飲之水謂之去油腸一再宿則人兼數騎晝夜馳突不憚也其人重約信雖數千里遠出歲年不愆其期以兵爲常故皆識慮實見兵勢善爲誘兵以包敵幹腹出奇星散電邁隱見不測大抵無正兵利則進不利則退不羞遁走苟利所在不恤禮義故其逐利如鳥之集困敗則麕奔瓦解矣舉事常隨月盛壯以攻戰月虧則退兵其攻戰斬首虜賜一巵酒其所得鹵獲因以與之得人以爲奴婢故人自爲戰以趨利深入幷命而不憚也以名爲號不諱無字尊巫醫坐於東上諸大人入見則令巫占之火前謂之過火門凡命官出軍則燒羊髀視其吉凶俗貴壯健賤老弱壯者食肥美老者飲食其餘父死妻其後母兄弟死皆妻其妻主死而無子及親族者奴卽有其家戰而扶舉死者盡得死者家財尤畏雷霆馬牛羊震則舉羣棄之其送死有棺槨金銀衣裳而不封樹則馳馬踐其上又周馳其旁不可復識而後已喪制不以尊卑見新月從吉始死號哭衆以酒酪飲之謂之添淚殺馬牛羊祭而食之焚其骨謂之燒飯所幸臣妾從死者多至數十百人婦事夫如事舅姑醯酪氈毳皮革車服器用皆婦人爲之男子朝出婦人爲捉馬加鞍勒執弓矢騎去而反行則在軍中主營落輜重畜牧不妒而甘服勤勞故男女皆自食力生長於兵無單家而衆以強後冒頓又北服渾窳屈射丁零隔昆侖新犂之國（原注：魏略：匈奴北有渾窳國、射音亦、又音石、此五國在匈奴北）於是匈奴貴人大臣皆服以冒頓爲賢漢初定天下而匈奴圍韓王信於馬邑信降匈奴因引兵南踰句注攻太原至晉陽下高祖自將擊之會大雨雪士卒墮指

什二三。冒頓縱精兵三十餘萬騎圍高祖於白登七日。騎四面各如方色。東盡駹。北盡轡。南盡辟。西盡白。古所未有也。高祖窘使使間厚賂閼氏。因用陳平祕計。解一角。直出使婁敬結和親之約。各引兵歸。漢乃奉宗室女公主爲單于閼氏。歲奉絮繒酒食等物。約爲兄弟。孝惠高后時。冒頓遺漢嫚書。漢不與。較復厚遺之。原注。漢書高后時冒頓寖驕。迺爲書使使遺高后曰。孤僨之君。生于沮澤之中。長于平野馬牛之域。數至邊境。願游中國。陛下獨立。孤僨獨居。兩主不樂。無以自虞。願以所有易其所無。冒頓益驕。孝文即位。復修和親。而寇暴不已。冒頓死。子老上單于立。景帝亦復和親。原注。漢書。單于遺漢書曰。天所立匈奴大單于敬問皇帝無恙。前時皇帝言和親事稱書意合歡。漢邊吏侵侮右賢王。右賢王不請。聽後義盧侯難氏等計。與漢吏相拒。絕二主之約。離兄弟之親。皇帝誠書再至發使。以書幣不來。使不至。漢以其故不和。鄰國不附。今以小吏之敗約。故罰右賢王使之西求月氏擊之。以天之福。吏卒良。馬力強。以滅夷月氏。悉斬殺降下之。定樓蘭。烏孫。呼揭及其旁二十六國。皆以爲匈奴諸引弓之民。并爲一家。北州已定。願寢兵休士卒養馬。除前事。復故約。以安邊民。以應始古。使少者得成其長。老者安其處。世世平樂。未得皇帝之志也。故使郎中係雩浅奉書請獻橐駝一匹。騎馬二匹。駕二駟。皇帝即不欲匈奴近塞。則且詔吏民遠舍。使者至即遣之。以六月中來至新望之地。書至漢。議擊與和親孰便。公卿皆曰。單于新破月氏。乘勝不可擊。且得匈奴地。澤鹵非可居也。和親甚便。漢許之。孝文皇帝前六年漢遣匈奴書曰。皇帝敬問匈奴大單于無恙。使郎中係雩浅遺朕馬二駟。聽後義盧侯難氏等計。絕二主之約。離兄弟之親。漢以故不和。鄰國不附。今以小吏敗約。故罰右賢王西擊月氏。盡定之。願寢兵休士卒養馬。除前事。復故約。以安邊民。使少者得成其長。老者安其處。世世平樂。朕甚嘉之。此古聖王之意也。漢與匈奴。約爲兄弟。所以遺單于甚厚。倍約離兄弟之親者。常在匈奴。然右賢王事已在赦。前單于勿深誅。單于若稱書意。明告諸吏。使無負約。有信。敬如單于書。使者言單于自將伐國有功。甚苦兵事。服繡袷綺衣。繡袷長襦。錦袷袍各一。比余一。黃金飾具帶一。黃金胥紐一。繡十匹。錦三十匹。赤繒綠繒各四十匹。使中大夫意謁者。令屑遺單于。後頃之冒頓死。子稽粥立。號老上單于。文帝復遺宗人女翁主爲單于閼氏。使宦者燕人中行說傅翁主。說不欲行。漢強使之。說曰。必我也。爲漢患者。中行說既至。因降單于。單于愛幸之。初單于始與漢約束。漢嫁公主。匈奴人衆。不能當漢之一郡。然所以與漢約束。令單于變俗好漢物。漢物不過什二。則匈奴盡歸於漢矣。其得漢繒絮。以馳草棘中。衣袴皆裂弊。以視不如旃裘堅善也。得漢食物皆去之。以視不如重酪之便美也。於是說教單于左右疏記。以計識其人衆畜牧。漢遺單于書。以尺一牘。辭曰。皇帝敬問匈奴大單于無恙。所以遺物及言語云云。中行說令單于以尺二牘及印封皆令廣長。倨驁其辭曰。天地所生。日月所置。匈奴大單于敬

問漢皇帝無恙。所以遺物言語亦云云。十四年冬。老上單于十四萬騎入朝那蕭關。殺北地都尉卬。虜人民畜產甚多。遂至彭陽。使奇兵入燒回中宮。候騎至雍甘泉。帝以中尉周舍。郎中令張武。爲將軍。發車千乘。騎十萬。軍長安旁。以備胡寇。而拜昌侯盧卿爲上郡將軍。甯侯魏邀爲北地將軍。隆慮侯周竈爲隴西將軍。屯三郡。上親勞軍。勅兵申教令。賜吏卒。自欲征匈奴。擊臣諫不聽。皇太后固要。上乃止。於是以東陽侯張相如爲大將軍。成侯董赤內史欒布皆爲將軍。擊匈奴單于留塞內。月餘乃去。漢遂出塞即還。不能有所殺。後六年冬。匈奴三萬騎入上郡。三萬騎入雲中。所殺掠甚衆。烽火通于甘泉。長安。以中大夫令免爲車騎將軍。屯飛狐。故楚相蘇意爲將軍。屯句注。將軍張武屯北地。河內守周亞夫爲將軍。次細柳。宗正劉禮爲將軍。次霸上。祝茲侯徐厲爲將軍。次棘門。以備胡。景帝立。復與匈奴和親。通關市。給遺單于遺翁主如故約。

至孝武憤中國制於匈奴。議擊滅之詔曰高皇帝遺朕平城之憂高后時單于書絕悖逆。昔齊襄公復九世之仇。春秋大之。乃命韓安國、公孫敖、公孫賀、衞青、霍去病、李廣等爲將。舉中國騎士。連年出塞。輒斬首虜。亦爲匈奴所殺傷相當。前後三十餘年。匈奴衰敗。幕南無王庭。而中國以困敝。高惠文景之畜積耗蠹盡矣。原注。漢書。元光二年。用大行王恢議。始擊匈奴。六年。車騎將軍衞青出上谷。得胡首虜七百人。元朔元年。衞青將三萬騎出雁門。斬首虜數千。二年。衞青等出雲中。得胡首虜數千。走白羊樓煩王。遂取河南地。五年。衞青等將十餘萬人擊匈奴。得右賢裨王十餘人。衆男女萬五千餘人。畜數十百萬。以青爲大將軍。諸將皆屬焉。六年。霍去病再從大將軍擊匈奴。爲票姚校尉。斬首虜二千餘級。得相國當戶。斬單于大父行籍若侯產。生捕季父羅姑比。再冠軍。封去病爲冠軍侯。元狩二年。以去病爲驃騎將軍。將萬騎出隴西。擊匈奴。歷五王國。轉戰六日。過焉支山千餘里。殺折蘭王。斬盧侯王。執渾邪王子及相國都尉。獲首虜八千九百餘級。收休屠王祭天金人。去病復出北地。深入二千餘里。踰居延。至祁連山。得單桓酋涂王及相國都尉以衆降者二千五百人。斬首虜三萬二百級。獲稗小王七十餘人。四年。大將軍青。驃騎將軍去病。各將五萬騎。青出定襄。千餘里。圍單于。斬首虜萬九千級。驃騎出代二千餘里。絕大幕。直左方兵。獲屯頭王韓王等三人。將軍相國當戶都尉八十三人。封狼居胥山。禪於姑衍。登臨翰海。虜獲七萬四百四十三級。是時漢所殺虜匈奴合八九萬。而漢士卒物故亦數萬人。是後匈奴遠遁。而幕南無王庭。漢渡河自朔方以西至令居。往往通置田官吏卒五六萬人。稍蠶食匈奴以北。然以馬少。不復大出擊匈奴矣。

宣帝時呼韓邪單于立。匈奴大亂。折幷分裂。日逐王薄胥堂自立爲屠耆單于。呼揭王自立爲呼揭單于。右奧鞬王自立爲車犁單于。烏籍都尉自立爲烏籍單于。號五單于。部衆各萬人或二萬人。

轉相攻擊。甘露元年。左伊秩訾王勸呼韓邪單于稱臣入朝事漢。二年呼韓邪單于款五原塞願朝三年正月朝天子于甘泉宮。寵以殊禮。位諸侯王上。贊謁稱臣而不名。賜以冠帶衣裳黃金璽盭綬玉具劍弓矢。棨戟車馬衣被等物。禮畢就邸。留月餘。遣歸國。明年復入朝。竟寧元年復入朝。元帝以後宮良家子王嬙字昭君賜單于。單于上書願保塞上谷以西至燉煌傳之無窮。請罷邊備。塞吏卒以休天下人民。其後歷成哀世屢入朝。徼塞寧謐。及王莽篡立。更奪單于璽。分匈奴爲十五單于。誘呼韓邪諸子脅拜右犂汙王咸爲孝單于。咸子助爲順單于。於是匈奴復叛。漢分遣諸部入塞。大發萬餘中輩數千少者數百。殺雁門朔方太守都尉。略吏民畜產不可勝數。莽欲立威。振耀荒外。議發三十萬衆。十道並出。窮討匈奴。嚴尤陳三策五難。莽不聽。於是與之搆難。吏士疲弊。暴骨滿野。北邊復虛耗。原注。漢書。莽新即位。怙府庫之富。欲立威。遍班十二部將率。發郡國勇士。武庫精兵。各有所屯守。轉委輸于邊。議滿二十萬衆。齎三百日糧。同時十道並出。窮追匈奴。內之于丁令。因分其地。立呼韓邪十五子。莽將嚴尤諫曰。臣聞匈奴爲害。所從來久矣。未聞上世有必征之者也。後世三家周。秦。漢征之。然皆未有得上策者也。周得中策。漢得下策。秦無策焉。當宣王時。獫狁內侵。至于涇陽。命將征之。攘境而還。其視戎狄之侵。猶蚊虻之螫。敺之而已。故天下稱明。是爲中策。漢武帝選將練兵。約齎糧槖。深入遠戍。雖有克獲之功。胡輒報之。兵連禍結。三十餘年。中國罷耗。匈奴亦創艾。而天下稱武。是爲下策。秦始皇不忍小恥而輕民力。築長城之固。延袤萬里。轉輸之行。起于負海。疆境既完。中國內竭。以喪社稷。是爲無策。今天下遭陽九之阨。比年饑饉。西北邊尤甚。發三十萬衆。具三百日糧。東援海岱。南取江淮。然後乃備。計其道里。一年尚未集合。兵先至者。聚居暴露。師老械弊。勢不可用。此一難也。邊既空虛。不能奉軍糧。內調郡國。不相及屆。此二難也。計一人三百日食。用糧十八斛。非牛力不能勝。牛又當自齎。加二十斛重矣。胡地沙鹵。多乏水草。以往事揆之。軍出未滿百日。牛必物故且盡。餘糧尚多。人不能負。此三難也。胡地秋冬甚寒。春夏甚風。多齎輜重薪炭。重不可勝。食隨飲水。以歷四時。師有疾疫之憂。是以前世伐胡。不過百日。非不欲久。勢力不能。此四難也。輜重日隨。則輕銳者少。不得疾行。遲徐遁逃。勢不能及。幸而逢虜。又累輜重。如遇險阻。銜尾相隨。遮要遮前後。危殆不測。此五難也。大發民力。

功不可必・立臣忧憂之・今既發兵・宜縱先至者・令臣尤等深入蹇擊・且以創艾胡虜・幸不聽・漢兵誅莽・更始遣使授若鞮單于璽綬、及侯王以下印綬不受・原注・匈奴謂孝爲若鞮・自呼韓邪單于降後・與漢親密・見漢帝諡爲孝・慕之・至其子復珠累單于以下皆稱若鞮南于單・此以下直稱鞮・光武建武六年・遣歸德侯劉飏使匈奴・匈奴亦遣使來獻・漢復遣中郎將韓統報命・而單于與驕踞自比・冒頓・光武勿責也・二十二年・單于輿死・子左賢王烏達鞮侯立爲單于・復死・弟右賢王蒲奴立爲單于・而匈奴中連歲旱蝗・赤地數千里・草木盡枯・人畜死耗・蒲奴單于畏漢乘其敝・乃遣使求和親・漢遣中郎將李茂報命・而呼韓邪單于之孫薁鞬日逐王比叛蒲奴單于・二十四年春・比所主八部大人共立比爲呼韓邪單于・款五原塞・願爲蕃蔽・捍禦北方・自是匈奴始分爲南北單于・二十五年春・南單于大破北單于・卻地千里・漢遣使立其庭去五原西部塞八十里・又聽南單于入居雲中・列置諸部王爲漢捍戍・且爲郡縣偵羅耳目・北單于惶怖・頗還所略漢人以示善意・二十七年北單于遂遣使求和親・漢乃璽書報答・不遣使而兩單于咸事漢矣・永平中北匈奴復入五原塞・遂寇雲中・南匈奴單于比死・數更立單于・無何輒死・於是北匈奴復盛・數寇邊・漢患之・會北匈奴遣使求和親・明帝乃遣越騎司馬鄭衆使北報命・南匈奴聞之・內懷嫌怨・既而北匈奴復入寇鈔・焚燒城邑・殺略吏民・十六年乃大發兵・遣將四道出塞征北匈奴・南單于遣左賢王信・將兵助漢・北寇悉渡漠去・章帝建初八年・北匈奴三木樓訾大人稽留斯等率衆四萬、牛羊十餘萬、款五原塞降・元和二年北匈奴大人車利涿兵等七十三輩亡來入塞・時北匈奴衰耗・部黨離叛・南部攻其前・丁零寇其

後鮮卑擊其左西域侵其右不復自立乃遠引去章和元年鮮卑入左地擊北匈奴大破之斬優留單于北庭大亂屈蘭儲卑胡都須等五十八部口二十萬勝兵八千人詣雲中五原朔方北地降和帝卽位南匈奴單于上書請討滅北匈奴永元元年遣征西將軍耿秉車騎將軍竇憲率南單于擊北匈奴大破之首虜二十餘萬人原注後漢書和帝永元元年夏六月竇憲耿秉出朔方雞鹿塞南單于出滿夷谷度遼將軍鄧鴻出稒陽塞皆會涿邪山憲分遣副校尉閻盤司馬耿夔耿譚將南匈奴精兵萬餘與北單于戰於稽落山大破之單于遁走追擊諸部遂臨私渠北鞮海斬名王以下萬三千級獲生口甚衆雜畜百餘萬頭諸裨小王率衆降者前後八十一部二十餘萬人憲秉出塞三千餘里登燕然山命中護軍班固刻石勒功紀漢威德而還南單于復請遂滅北庭遣左谷蠡王師子等將左右部八千騎中郎將耿譚遣從事將護之出雞鹿塞西繞天山圍北單于單于被創遁走獲其閼氏首虜萬餘三年北單于復爲左校尉耿夔所破逃亡不知所在其弟右谷蠡王於除鞬自立爲單于止蒲類海上遣使款塞竇憲上書請立爲單于遂遣使授璽綬如南單于故事會竇憲誅叛還中郎將任尙追斬之破滅其衆永元中南匈奴亂十六年北單于遣使貢獻求和親厚加賞賜不答其使永初四年南匈奴叛漢寇常山中山度遼將軍梁慬遼東太守耿夔擊破之復遣使請降自是南北二敵叛服不常而烏桓鮮卑日盛從漢征討而二敵稍衰矣靈帝熹平元年單于車兒死屠特若尸逐就單于立六年單于與中郎將臧旻出雁門擊鮮卑檀石槐大敗而還光和元年單于死子單于呼徵立二年中郎將張修與單于不相能修擅斬之更立右賢王羌渠爲單于秋七月修坐不先請擅誅殺檻車徵詣廷尉抵罪死中平四年前中山太守張純反率鮮卑寇邊詔發南匈奴兵從幽州

牧劉虞討之單于羌渠遣左賢王將騎詣虞國人恐單于聽漢發兵無已五年右部醯落與休屠各胡白馬銅等十餘萬人反攻殺單于羌渠立其子右賢王於扶羅爲持至尸逐侯單于國人殺其父者叛立須卜骨都侯爲單于而於扶羅詣闕自訟會靈帝崩天下大亂單于將數千騎與白波賊合寇河內諸郡時民皆保聚鈔掠無利而兵遂傷敗復欲歸國國人不受乃止河東須卜骨都侯單于死而南庭遂虛其位以老王行國事獻帝初平元年南單于劫張楊以叛袁紹屯於黎陽三年春曹操擊匈奴於扶羅於內黃破之興平二年單于於扶羅死弟呼廚泉立以被逐不得歸國居於平陽數爲鮮卑所鈔建安元年獻帝自長安東歸右賢王去卑與白波賊帥韓暹等侍衞乘輿拒擊李傕郭汜帝還雒陽又遷許都然後歸國七年單于與郭援共攻河東十一年曹操擊幷州刺史高幹幹自入匈奴求救單于不受操遂斬幹以梁習領幷州刺史習誘諭招納單于與其名王恭順服事初南匈奴久居塞內與編戶不同不輸貢賦議者恐其戶口滋蔓浸難禁制宜豫爲之防二十一年秋七月南單于呼廚泉朝曹操于鄴操因留之使右賢王去卑監其國歲給單于綿絹錢穀如列侯子孫傳襲其號分其衆爲五部部立中貴者爲帥漢人爲司馬以監督之尋改帥爲都尉其左部都尉所統萬餘落居太原故茲氏縣右部都尉六千餘落居祁縣南部都尉三千餘落居蒲子縣北部都尉四千餘落居新興縣中部都尉六千餘落居大陵縣部衆雖分皆各置家于晉陽汾澗之濱俗漸同諸華矣曹丕黃初元年更授呼廚泉魏璽綬賜青蓋車乘輿寶劍玉玦

晉武帝簒代塞外匈奴大水塞泥黑難等二萬餘落降居之河西故宜陽城下後復與晉人雜居由是平陽、河西、太原、新興、上黨、樂平諸郡大抵皆狄人泰始七年單于猛叛屯孔邪城武帝遣婁侯何楨持節討之楨以猛衆凶悍未易擒制乃誘猛左部督李恪殺猛於是匈奴震服積年不敢復叛其後稍因忿恨殺害長吏漸爲邊患侍御史河西郭欽上疏曰戎狄強獷歷古爲害魏初入寇西北諸郡皆爲戎居今雖服從若百年之後有風塵之警胡騎自平陽上黨不三日而至孟津北地西河太原馮翊安定上郡盡爲狄庭矣宜及平吳之威謀臣猛將之略出北地西河安定復上郡實馮翊于平陽已北諸縣募取死罪徙三河三魏見士四萬家以充之漸徙平陽宏農魏郡京兆上黨雜胡峻四夷出入之防明先王荒服之制萬世之策也帝不納太康五年匈奴胡太阿厚率其部落二萬餘口降七年匈奴胡都大博及萎沙胡等各率種類十萬餘口詣雍州刺史扶風王駿降明年匈奴都督大豆得一育鞠等復率種落萬餘降皆居之西北諸郡于是其種類有屠各、鮮支、寇頭、烏譚、赤勒、捍蛭、黑狼、赤沙、鬱鞞、萎沙、禿童、勃嵎、羌渠、賀賴、鍾跋、大樓、雍屈、眞樹、力羯凡十九種皆有部落不相雜錯屠各最豪貴故得爲單于統領諸種其國人綦毋氏勒氏最勇健好叛平吳之役騎督綦毋俔原注：胡典反。邪有功遷赤沙都尉惠帝元康中匈奴郝散攻上黨殺長吏入上郡明年郝散弟度元又率馮翊北地羌胡攻破郡縣既而晉室內亂諸部益盛不可復制矣

謹案匈奴傳採史記、前後漢書、三國志、晉書、次第刪節成篇劉氏以下四傳有目無書劉氏前趙

也、石氏後趙也、沮渠氏北涼也、赫連氏夏也、皆具于晉書載記。未知郝經此書若何節採耳。

續後漢書卷第七十九下

列傳第七十六下

北狄

烏桓　鮮卑　慕容氏　段氏　吐谷渾氏　禿髮氏　乞伏氏　拓跋氏　宇文氏

烏桓者、有熊氏之裔也。本北夷。居于漠南。周衰。淫演幽營之間。以西有林胡樓煩。故號東胡。漢初。匈奴冒頓強大。幷滅其國。餘類保烏桓山。因以爲號。從是臣伏匈奴。漢武帝使霍去病擊破匈奴。因徙烏桓於上谷、漁陽、右北平、遼東五郡塞外。其大人歲一朝。置護烏桓校尉持節以領之。其後漸強盛。每與匈奴連兵入寇。叛服不常。至靈帝初。烏桓大人上谷有難樓者。衆九千餘落。遼西有丘力居者。衆五千餘落。各稱王。而遼東屬國烏桓大人蘇僕延衆千餘落。自稱峭（原注・七笑反）王。右北平烏桓大人烏延衆八百餘落。自稱汗魯王。皆有計策勇健。中山太守張純叛入丘力居衆中。自號彌天安定王。爲三郡烏桓帥。寇略青、徐、幽、冀四州。殺略吏民。靈帝以劉虞爲幽州牧。募胡斬純首。北州遂寧。後丘力居死。子樓班年小。從子蹋頓有武略。代立。總攝三王部衆。皆從其號令。袁紹與公孫瓚連戰不決。蹋頓遣使詣紹求和親。助擊瓚。破之。紹承制賜蹋頓、難樓、謹案・難樓見上文・此沿陳志脫樓字・今據後漢書補・峭王、汗魯王印綬。皆以爲單于。皆安車、華蓋、羽旄、黃屋、左纛。版

文曰使持節大將軍督幽青幷領冀州牧邟鄉侯紹承制詔遼東屬國率衆王頒下烏桓遼西率衆王蹋頓右北平率衆王汗盧維乃祖慕義遷善（謹案志注作乃相乃祖誤）款塞內附北捍獯狁東拒濊貊世守北陲爲百姓保障雖時侵犯王略命將徂征厥罪率不旋時悔愆改變方之外夷最爲（謹案陳志作最又聰慧）始有千夫長百夫長以相統領用能悉乃心克有勳力于國家稍受王侯之命自我王家多故公孫瓚作難殘夷厥土之君以侮天慢主是以四方之士並執干戈以衞社稷三王奮氣奇士忿姦憂國控弦與漢兵爲表裏誠甚忠孝朝所嘉焉然而虎兕長蛇相隨塞路王官爵命否而不聞夫有勳不賞俾勤者怠今遣行謁者楊林齎單于璽綬車服以對爾勞其各綏靜部落教以謹慎無使作凶作慝世復爾祀位長爲百蠻長厥有咎有不臧者泯于爾祿而喪於乃庸可不勉乎烏桓單于都護部衆左右單于受其節度他如故事以家人子爲己女妻焉樓班大峭王率其部衆奉樓班爲單于蹋頓爲王然蹋頓多書計策廣陽閻柔少沒烏桓鮮卑中爲其種所歸信柔乃因鮮卑衆殺烏桓校尉邢舉代之紹因寵慰柔以安北邊後袁尚敗奔蹋頓憑仗其兵力復鈔冀州會曹操平河北柔帥鮮卑烏桓歸附遂因以柔爲校尉猶持漢使節治廣寧如舊建安十二年操自征蹋頓于柳城潛軍詭道未至百餘里敵乃覺尚與蹋頓將衆逆戰于凡城士馬甚盛操登高望敵陳抑軍未進（謹案抑軍陳志作柳軍誤）覩其小動乃擊破其衆臨陣斬蹋頓首死者被野速附桓樓班烏延等走遼東遼東悉斬傳送其首其餘遺迸皆降及幽州幷州柔所統烏桓萬餘落悉徙其族居中

國帥其侯王大人種衆與征伐由是三郡烏桓爲天下驍騎操還至易水代郡烏桓行單于普富盧上郡烏桓行單于那樓將其名王來賀二十一年普富盧復與其侯王來朝是歲代郡烏桓三大人皆稱單于特力騎恣太守不能治曹操以丞相倉曹屬裴潛爲太守欲授以精兵潛曰單于自知放橫日久今多將兵往必懼而拒境少將不見憚宜以計圖之遂單車之郡潛撫以恩威單于讋服二十三年代郡上谷烏桓無臣氏等叛操遣其子彰擊破之曹叡景初元年幽州刺史毌丘儉討遼東右北平烏桓單于寇婁敦遼西烏桓都督率衆王護留等昔隨袁尚奔遼東聞儉軍至率衆五千餘人降寇婁敦遣弟阿羅槐等朝貢于魏封其渠帥三十餘人爲王賜與馬縑采各有差原注陳志烏桓鮮卑傳序書載蠻夷猾夏詩稱嚴狁孔熾久矣其爲中國患也秦漢以來匈奴久爲邊害

孝武雖外事四夷東平兩越朔鮮西討貳師大宛開邛笮夜郎之道然皆在荒服之外不能爲中國輕重而匈奴最逼于諸夏朝則南侵則三邊受敵是以歷遣衛霍之將深入北伐窮追單于奪其饒衍之地後遂保塞稱藩世以衰弱迄安中呼廚泉南單于入朝遂留內侍使右賢王撫其國而匈奴折節過于漢盛然烏桓鮮卑稍更強盛亦因漢末之亂中國多事不遑外討故得擅漠南之地寇暴城邑殺略人民北邊仍受其困會袁紹兼河北乃撫有三郡烏桓

雖其名王而收其精騎其後尚熙又逃于蹋頓蹋頓又驍武邊長老皆比之冒頓特其阻遠敢受亡命以雄百蠻太祖潛師北伐出其不意一戰而定之夷狄慴服威振朔土遂引烏桓之衆服從征討而邊民得用安息後鮮卑大人軻比能復制御羣狄寇收匈奴故地自雲中五原以東抵遼水皆爲鮮卑庭數犯塞寇邊并幽苦之田豫有馬城之圖畢軌有隙北之敗青龍中帝乃聽王雄遣劍客刺之然後稍落離散互相侵伐強者遠遁弱者請服由是邊陲差安漢南少事雖時鈔盜不能復相扇動矣烏桓鮮卑即古所謂東胡也其習俗前事諜漢記者已錄而載之矣故但舉漢末魏初以來以備四夷之變云

鮮卑步度根既立謹案陳志鮮卑傳亦從步度根既立衆稍衰弱中兄扶羅韓亦別擁衆數萬爲大人中平三年寇幽幷二州建安中曹操定幽州步度根與軻比能等因烏桓校尉閻柔上貢獻後代郡烏桓能臣

氏等叛求屬扶羅韓。扶羅韓將萬餘騎迎之。到桑乾。氏等議以爲扶羅韓部威禁寬緩。恐不見濟。更遣人呼軻比能。比能卽將萬餘騎到。當共盟誓。比能便於會上殺扶羅韓。扶羅韓子泄歸泥及部衆悉屬比能。比能自以殺歸泥父。特善遇之。步度根由是怨比能。曹丕立。田豫爲烏桓校尉。持節幷護鮮卑。屯昌平。步度根遣使獻馬。丕拜爲王。後數與軻比能更相攻擊。步度根部衆稍寡弱。將其衆萬餘落保太原雁門郡。步度根乃使人招呼泄歸泥曰。汝父爲比能所殺。不念報仇。又屬怨家。今雖厚待汝。是欲殺汝計也。不如還我。我與汝是骨肉至親。豈與仇等。由是歸泥將其部落逃歸步度根。比能追之弗及。至黃初五年。步度根詣魏貢獻。厚加賞賜。是後守邊不爲寇害。而軻比能衆遂強盛。曹叡立。欲綏和戎狄。以息征伐。羈縻兩部而已。至青龍元年。比能誘步度根深結和親。於是步度根將泄歸泥及部衆悉保比能。寇鈔幷州。殺略吏民。叡遣驍騎將軍秦朗征之。歸泥叛比能。將其部衆降。拜歸義王。賜幢麾曲蓋鼓吹。居幷州如故。步度根爲比能所殺。軻比能者。本小種鮮卑。以勇健斷法平端。不貪財物。衆推以爲大人。由是威制餘部。最爲強盛。自雲中五原以東抵遼水。皆爲鮮卑庭。與素利彌加割地統御。各有分界。軻比能部落近塞。自袁紹據河北。中國人多亡叛歸之。教作兵器鎧楯。頗學文字。故其勒御部衆。擬則中國。出入弋獵。建立旌旄。以鼓節爲進退。建安中。因閻柔上貢獻。曹操西征關中。田銀反河間。比能將三千餘騎隨柔擊破銀。後代郡烏桓反。比能復助爲寇害。曹操以鄢陵侯彰爲驍騎將軍北征。大破之。比能走出塞。後復通貢獻。延康初。

比能遣使獻馬。曹丕立。比能爲附義王。黃初二年比能出諸魏人在鮮卑者五百餘家。還居代郡。明年比能帥部落大人小子代郡烏桓修武盧等三千餘騎驅牛馬七萬餘口交市。遣魏人千餘家居上谷。後與東部鮮卑大人素利及步度根三部爭鬬。更相攻擊。田豫和合。使不得相侵。五年。比能復擊素利。豫帥輕騎徑進掎其後。比能使別小帥瑣奴拒豫。豫擊走之。由是懷貳。數爲寇鈔。幽幷苦之。六年。幷州刺史梁習擊破比能。比能乃與輔國將軍鮮于輔書曰。夷狄不識文字。故校尉閻柔保我於天子。我與素利爲仇。往年攻擊之。而田校尉助素利。我臨陳使瑣奴往。聞使君來。即便引軍退。步度根數數鈔盜。又殺我弟。而誣我以鈔盜。我等雖不知禮義。兄弟子孫受天子印綬。牛馬尚知美水草。況有人心邪。將軍當保明我于天子。輔得書以聞。丕復使豫招納安慰。比能衆遂強盛。控弦十餘萬。每鈔略得財物。均平分付。一決目前。終無所私。故得衆死力。餘部大人皆敬憚之。然猶未能及檀石槐也。曹叡太和二年。豫遣譯夏舍詣比能女壻鬱築鞬部。舍爲鞬所殺。其秋豫將西部鮮卑浦頭泄歸泥出塞討鬱築鞬。大破之。還至馬城。比能自將三萬騎圍豫七日。上谷太守閻志、柔之弟也。素爲鮮卑所信志往解喻。即解圍去。後幽州刺史王雄幷領校尉。撫以恩信。比能數款塞詣州奉貢獻。五年。比能率丁零大人兒禪詣州貢名馬。復置護匈奴中郎將。青龍元年。比能誘納步度根使叛幷州。與結和親。自勒萬騎迎其累重于陘北。幷州刺史畢軌表輒出軍以外威比能。內鎮步度根。叡省表曰。步度根爲比能所誘。有自疑心。今輒出軍。適使二部驚合爲一。何所

威鎭乎。促救軌已出軍者愼勿越塞過句注也。比詔書到。軌已進軍屯陰館。遣將軍蘇尙董弼追鮮卑。比能遣子將千餘騎迎步度根部落。與尙弼相遇。戰於樓煩。臨陳殺尙弼。步度根部落皆叛出塞。與比能合寇邊。遣驍騎將軍秦朗將中軍討之。乃走漠北。九月安定保塞匈奴大人胡薄居姿職等叛。司馬懿遣將軍胡遵等追討。破降之。冬十月。步度根部落大夫戴胡阿狠泥等詣幷州降。朗引軍還。三年。雄遣勇士韓龍刺殺比能。其種落遂衰。初比能弟素利彌加厥機皆爲大人。在遼西右北平漁陽塞外。道遠。初不爲邊患。然其種衆多於比能。建安中因閻柔上貢獻通市。曹操皆表寵以爲王。厥機死。又立其子沙末汗爲親漢王。延康初。又各遣使獻馬。曹丕立。素利彌加爲歸義王。素利與比能相攻擊。太和二年。素利死。子小。以弟成律歸爲王。代攝其衆。正始五年。鮮卑內附。置遼東屬國。立昌黎縣以居之。自是部衆分散。有慕容氏、乞伏氏、禿髮氏、拓跋氏、宇文氏云。

謹案。目錄此下闕慕容氏以下七傳。又通卷議贊俱闕。

續後漢書卷第八十上

列傳第七十七上

西戎

赤亭羌　湟中月氏胡氏　白馬氏　仇池氏
羌　略陽氏　李氏　符氏　呂氏

西戎者、雍涼梁益之西幷西域諸羌戎也。其種類尚矣。當堯之時、縉雲氏有不才子爲諸侯、國于江南涇庭彭蠡之間、南嶽之下、號爲三苗。貪於飲食、冒于貨賄、侵欲崇侈、不可盈厭、聚斂積實、不可紀極、不念孤寡、不恤窮匱、天下之民謂之饕餮。舜相堯、使尚征之、三旬弗克。禹乃班師振旅、舞干羽、修文德而苗民始服。遂流四凶族、竄三苗於三危、金城河關之西南羌地是也。濱于析支至于河首、緜地千里。禹別九州、雍州之域、析支渠搜西戎即敘。于是諸戎種落復被饕餮之俗、生聚蔓衍、南接蜀漢徼外、蠻夷西北入獵狐鄯善車師諸國。種類繁熾、不立君臣、無相長一。彊則分種爲酋豪、弱則爲人附落、更相鈔暴、以力爲雄長。於山谷、知於平地、不能持久而果于觸突、以戰死爲吉、病終爲不祥。堪耐寒苦、同于禽獸、雖婦人産子、亦不避風雪。堅剛勇鷙、鍾西方金行之氣焉。夏太康失國、畎夷背叛。（原注・史記索隱・韋昭云・春秋以爲犬戎・案畎音犬・小顏云・即北夷也・山海經云・）皇帝生苗・苗生融・融生吾・吾生弄明・弄明生白・白生犬・犬有牝牡・是爲犬戎・說文云・赤狄本犬種・字從犬・又山海經云・有人人面獸身・名犬夷・賈逵云・犬夷・戎之別種也・謹案・今山海經本作黃帝生苗龍・苗龍生

融吾・融吾生弄明・弄明生白犬・弄一作卞・后相征之七年乃服。至於后泄。始加爵命。后桀之亂。畎夷入居邠岐之間。成湯伐夏。攘而出之。殷道中微。西戎復叛。武丁征之三年乃克。故其詩曰。自彼氐羌。莫敢不來王。及武乙暴虐。犬戎入寇。周王季伐西落鬼戎。俘翟王二十。原注・竹書紀年・武乙二十五年・周王季伐西落鬼戎・俘二十翟王・太丁之時。王季復伐燕京之戎。大敗周師。原注・竹書紀年・太丁二年・周人伐燕京之戎・周師大敗・後二年周人克余無之戎。於是太丁命季歷爲牧師。原注・竹書紀年・太丁四年周人伐余無之戎・克之・命周王季爲殷牧師・更伐始呼翳徒之戎。皆克之。原注・竹書紀年・太丁七年・周人伐始呼之戎・克之・十一年・周人伐翳徒之戎・捷其三大夫・其後西伯遂昆夷。率西戎。征殷之叛國。以事紂。武王伐紂。羌髳會之。穆王時戎不修貢。乃征犬戎。獲其五王。又得四白鹿四白狼。遂遷戎於太原。荒服不至。夷王政衰。乃命虢公伐太原之戎。厲王無道。戎乃入犬丘。殺秦仲之族。宣王命秦仲伐戎。爲戎所殺。又遣兵伐太原戎。不克。又伐條戎。王師敗績。戎人遂滅姜侯之邑。王伐申戎。破之。幽王卽位。命伯士伐六濟之戎。軍敗。伯士死焉。其年戎圍犬丘。虜秦襄公之兄伯父。及王廢申后而立褒姒。申侯與犬戎攻周。殺王驪山。平王乃東遷雒邑。鄭武公、晉文侯、秦襄公、攻戎救周。戎盡虜周民與其寶器而歸。平王之末。周遂陵遲。戎逼諸華。隴山以東。及乎伊雒。侵淫秦晉。往往爲戎。渭首有狄縣・原注音桓・邽冀戎。涇北有義渠戎。洛川有大荔戎。渭南有驪戎。伊雒間有揚拒泉皐戎。及茅戎。潁首以西有蟨氏之戎。所在以部落同夫列國。交聘覲享。會盟征伐。日益強大。東侵曹魯。遂入王城。秦晉伐戎以救周。又寇京師。齊桓公徵諸侯戍周。既而秦晉自瓜州遷陸渾之戎於伊川。自三危遷允姓之戎於渭汭。東及轘轅。

在河南山北者號曰陰戎晉文襄之霸乃屬諸戎至於悼公復和諸戎秦穆公相戎人由余遂霸西戎晉楚更霸陸渾伊雒陰戎事晉而蠻氏從楚其後晉滅驪戎陸渾戎楚執蠻氏秦滅大荔至戰國時趙滅代戎韓魏共滅伊雒陰戎於是中國無戎而惟義渠種在秦孝公立諸戎皆屬秦孝公使太子駟率羌戎九十二國朝周顯王王致伯於秦昭王時義渠築城十餘自稱王因亂宣太后昭王殺義渠王於甘泉宮滅其國置隴西北地上郡於是盡逐諸戎其種落得脫者皆反故地爲酋豪戎本無君長殷周之時或從侯伯征伐有功賜爵得稱子故周制四夷雖大皆曰子春秋時戎狄蠻夷稱子獨驪戎稱男又時王所降也義渠既滅諸戎稍衰至漢而羌戎興焉 謹案此條敘西戎至漢初止其桓帝永康元年至亂涼隴云云二千餘字大典原本誤鈔在赤亭羌傳注凡三十二年之下據文義當是西戎總敘之後半今接綱於此然自漢初至桓帝中間疑尚有闕文桓帝永康元年護羌校尉段熲既定西羌先零等種猶未服度遼將軍皇甫規中郎將張奐招之連年既降又叛桓帝詔問熲曰先零東羌造惡反逆而皇甫規張奐各擁彊衆不時輯定欲令熲移兵東討未識其宜可參思術略熲上言曰臣伏見先零東羌雖數叛逆而降于皇甫規者已二萬許落善惡既分餘寇無幾今張奐躊躇久不進者當慮外離內合兵往必驚且自冬踐春屯結不散人畜疲羸有自亡之勢欲便招降坐制強敵爾臣以爲狼子野心難以恩納勢窮雖服兵去復動惟當長矛挾脇白刃加頸爾計東種所餘三萬餘落近居塞內路無險折非有燕齊秦趙縱橫之勢而久亂幷涼累侵三輔西河上郡已各內徙安定北地復至單危自雲中五原西至漢陽二千餘里匈奴諸羌並擅其地是

爲癰疽伏疾。留滯脇下。如不加誅。轉滋浩大。若以騎五千、步萬人、車三千輛。三冬二夏。足以破定無慮。用費爲錢五十四億。如此則可令羣羌破盡。匈奴長服。內徙郡縣。得反本土。伏計永初中諸羌反叛十有四年。用二百四十億。永和之末。復經七年。用八十餘億。費耗若此。猶不誅盡。餘孽復起。於茲作害。今不暫疲民。則永寧無期。臣庶竭駑劣。伏待節度。帝許之。悉聽如所上。煩於是將兵萬餘人。齎十五日糧。就彭陽直指高平。與先零諸種戰于逢義山。虜兵盛。煩衆皆恐。煩乃令軍中長鍛利刃長矛三重。挾以彊弩。列輕騎爲左右翼。謂將士曰。今去家數千里。進則事成。走必盡死。努力共功名。因大呼。衆皆應聲騰赴。馳騎于旁。突而擊之。虜衆大潰。斬首八千餘級。太后賜詔書褒美曰。須東羌盡定。當幷錄功勤。今且賜煩錢二十萬。以家一人爲郎中。敕中藏府調金錢綵物增助軍費。拜煩破羌將軍。靈帝建寧元年夏六月。煩將輕兵追羌出橋門。晨夜兼行。與戰于奢延澤落川。令鮮水上連破之。又戰于靈武谷。羌遂大敗。秋七月。煩至涇陽。餘寇四千落悉散入漢陽山谷間。護匈奴中郎將張奐上言。東羌雖破。餘種難盡。段煩性輕果慮。負敗難常。宜且以恩降。可無復悔。詔書下煩。煩復上言。臣本知東羌雖衆。而輒弱易制。所以比陳愚慮。思爲永寧之算。而中郎將張奐說虜彊難破。宜用招降。聖朝明鑒。信納讒言。故臣謀得行。奐計不用。事勢相反。遂懷猜恨。信叛羌之訴。飾潤辭意。云臣兵累見折衂。又言羌一氣所生。不可誅盡。山谷廣大。不可空靜。血流汙野。傷和致災。臣伏念周秦之際。戎狄爲害。中興以來。羌寇最盛。誅之不盡。雖降復叛。今先零雜種。累以反

覆攻沒縣邑，剽略人物，發冢露屍，禍及生死。上天震怒，假手行誅。昔邢爲無道，衞國伐之；師興而雨，臣動兵涉夏，連獲甘澍，歲時豐稔，人無疵疫。上占天心，不爲災傷。下察人事，衆和師克。自橋門以西，落川以東，故宮縣邑，更相通屬，非爲深險絕域之地，車騎安行，無應折衂。案奐爲漢吏，身當武職，駐軍二年，不能平寇，慮欲修文，戢戈招降，獷敵誕辭，空說僭而無徵，何以言之？昔先零作寇，趙充國徙令居內，煎當亂邊，馬援遷之三輔，始服終叛，至今爲鯁。故遠識之士，以爲深憂。今傍郡戶口單少，數爲羌所創毒，而欲令降徙與之雜居，是猶種枳棘於良田，養虺蛇於室內也。故臣奉大漢之威，建常久之策，欲絕其本根，不使能殖。本規三歲之費，用五十四億，今適期年，所耗未半，而餘寇殘燼，將向殄滅。臣每奉詔書，軍不內御，顯卒斯言，一以任臣，臨時量宜，不失權便。二年夏六月，詔遣謁者馮禪說降漢陽散羌。頎以春農百姓布野，羌雖暫降，而縣官無廩，必當復爲盜賊，不如乘虛放兵，勢必殄滅。頎於是自進營去羌所屯凡亭山四五十里，遣騎司馬田晏、假司馬夏育將五千人先進擊破之。羌衆潰東奔，復聚射虎谷。分兵守谷上下門，頎規一舉滅之，不欲復令散走。秋七月，頎遣千人於西縣結木爲柵，廣二十步，長四十里，遮之。分遣晏育等將七千人銜枚夜上西山結營，穿塹去虜一里許，又遣司馬張愷等將三千人上東山，虜乃覺之。頎因與愷等挾東西山縱兵奮擊，破之。追至谷上下門，窮山深谷之中，處處破之，斬其渠帥以下萬九千級。馮禪等所招降四千人，分置安定、漢陽、隴西三郡。於是東羌悉平。頎凡百八十戰，斬三萬八千餘級，獲雜畜四十二

萬七千餘頭。費用四十四億。軍士死者四百餘人。更封新豐縣侯。邑萬戶。三年。燒當羌遣使貢獻。中平元年。北地降羌先零種因黃巾大亂。乃與湟中義從胡北宮伯玉等反。寇隴右。殺護羌校尉泠徵。金城太守陳懿。劫金城人邊章韓遂。使任軍政。攻燒州郡。圍涼州刺史左昌于冀。執漢陽長史蓋勳。尋釋之。二年。北宮伯玉等寇三輔。詔左車騎將軍皇甫嵩鎮長安以討之。時涼州兵亂不解。徵發天下。役賦無已。崔烈以爲宜棄涼州。詔會公卿百官議之。議郎傅燮厲言曰。斬司徒。天下乃安。尚書奏燮廷辱大臣。帝以問燮。對曰。樊噲以冒頓悖逆。憤激思奮。未失人臣之節。季布猶曰。噲可斬也。今涼州天下要衝。國家藩衛。高祖初興。使酈商別定隴右。世宗拓境。列置四郡。議者以爲斷匈奴右臂。今牧御失和。使一州叛逆。烈爲宰相。不念爲國思所以弭之之策。乃欲割棄一方萬里之土。臣竊惑之。若使左衽之虜得居此地。士勁甲堅。因以爲亂。此天下之至慮。社稷之深憂也。若烈不知。是極蔽也。知而故言。是不忠也。帝善而從之。秋八月。以司空張溫爲車騎將軍。執金吾袁滂爲副。以討北宮伯玉。率中郎將董卓、（謹案：後漢書董卓傳：此時已拜爲破虜將軍。其爲中郎將，乃前副皇甫嵩討北宮伯玉時也。）盪寇將軍周慎、將諸郡兵步騎十餘萬與邊章韓遂戰於美陽。溫師不利。董卓復與周慎等攻章遂破之。章遂走榆中。四年。韓遂殺邊章及北宮伯玉。擁羌胡兵十餘萬。進圍隴西。漢陽太守傅燮戰沒。遂推狄道王國爲主。寇略三輔。五年冬。圍陳倉。六年春。皇甫嵩率董卓擊遂等。大破之。叛羌由是寖衰。卓遂擁羌胡餘衆。跋扈涼隴。不奉詔命。及何進召卓。卓遂以羌胡兵入京師。脅制朝廷。獻帝興平元年。馮翊降

羌反寇諸縣。郭汜樊稠擊破之。末帝延熙十一年。雍涼羌胡來降。衛將軍姜維將兵出隴右。應之。與魏雍州刺史郭淮、護軍夏侯霸戰於洮西。胡王白虎文治無戴等率部落降。維徙之蜀。魏曹叡景初二年秋八月。燒當羌芒中注詣等叛。涼州刺史率諸郡攻斬注詣。及晉之衰。諸羌遂不可制。大亂涼隴云。

赤亭羌。其先有虞氏之苗裔。禹封舜少子於西戎。世爲羌酋。於洮罕之間。至遷那率種人內附。漢以爲冠軍將軍、西羌校尉。歸順王處之南安之赤亭。那孫柯迴爲魏鎮西將軍、西羌都督。迴生弋仲。以出於有虞。遂姓姚氏。事石季龍。授冠軍大將軍。持節十郡六夷大都督。永和七年。降晉。拜使持節六夷大都督車騎大將軍大單于。封高陵郡公。八年卒。有子四十二人。子襄代領其衆。皆不能紹御。遂叛。大敗殷浩於山桑。率衆西圖關中。爲苻堅所殺。弟萇降秦。苻堅以爲揚武將軍。封益都侯。堅大舉寇晉。以萇爲龍驤將軍。堅敗。萇自稱大將軍大單于。萬年秦王。執堅殺之。遂入長安。稱尊號。國號大秦。盡有關中苻氏故地。傳興。泓。宋高祖滅之。（原注：晉載記：太元九年，姚萇乘堅之敗，起兵北地，自稱秦王，改元白雀，十一年萇據長安稱帝，改元建初，國號大秦，十八年萇死，在位八年，子興立，降安三年取洛陽，義熙十二年興死，子泓立，十三年劉裕克長安，執泓送建康斬之，泓在位二年，三世凡三十二年。）

謹案：涅中月氏胡氏以下七傳闕。議亦闕。

續後漢書卷第八十下

列傳第七十七下

西戎

西域六十國

謹案前後漢書皆有西域傳。晉書有焉耆、龜茲、大宛、康居、大秦諸傳。陳志裴注引魏略亦載西域諸國。是皆此書所本也。今日錄六十國而書止烏弋山離、條支、安息、大秦數篇。其大月氏四國云云。乃一篇之總結。則其所佚者多矣。又諸傳前當有總敍。今亦失之。

烏弋山離國。地方數千里。戶口勝兵名大國也。時改名排持。地暑熱莽平。其草木畜產五穀果菜飲食宮室市列錢貨兵器金珠之屬。皆與罽賓同。而有桃拔、獅子、犀牛。原注。孟康曰。桃拔。一名符拔。似鹿。長尾。一角者或爲天鹿。卬角者或爲辟邪。獅子似虎。正黃有幡彫。尾端茸毛大如斗。顏沖古曰。獅子即爾雅所謂謂狻猊也。拔音步葛反。彫亦頗旁毛也。俗重妄殺。其錢獨文爲人頭幕爲騎馬。以金銀飾杖。自玉門陽關出南道。歷鄯善至烏弋山離南道極矣。轉北而東至安息。

條支國。城在山上。周回四十餘里。臨西海。海水曲環。其南及東北三面路絕。惟西北隅通陸道。土地暑溼。有獅子、犀牛、封牛、孔雀、大雀。大雀卵大如甕。人衆甚多。往往有小君長。安息役屬之。以爲外國善眩。原注。顏

師古曰・眩讀與幻同・即今吞刀・吐火・植瓜・種樹・屠人・截馬之術・本從西域來・安息長老傳聞條支有弱水、西王母、亦未嘗見也。原注・顏師古曰・元中記曰・崑崙之弱水・鴻毛不能起・爾雅曰・orbis竹・北戶・西王母・日下・謂之四荒・自條支乘水西行、可百餘日、近日所入云。

安息國、治和櫝城。原注・漢書治番兜城・地方數千里、小城數百、最爲殷盛大國、其東界木鹿城、號小安息。武帝時遣使獻大鳥卵、犂靬眩人。原注・李奇曰・靬音劇・服虔曰・犂靬・張掖縣名・顏師古曰・蓋取驪靬縣爲國名・即大秦國也・靬又音軒・章帝章和元年、遣使獻獅子符拔、形似麟而無角、以銀爲錢、文獨爲王面、幕爲夫人面、王死更鑄錢、有大馬爵。原注・顏師古曰・爵頸及脅身蹄似橐駝・色蒼・舉頭高八九尺・張揖曰・爵大如駱駝・食大麥。臨潙水、商賈車船行旁國、書革旁行爲書記。原注・服虔曰・橫行爲書記也・顏師古曰・今西方胡國及南方林邑之徒書皆橫行・不直下也・革謂皮之不柔者・和帝永和九年、都護班超遣甘英使大秦、抵條支、臨大海、欲渡而安息界船人謂英曰、海水廣大、往來者逢便風三月乃得渡、風遲則有二歲者、故入海人皆齎三歲糧、海中善使人思土戀慕、數有死亡者、英乃止。自安息西行至阿蠻國、從阿蠻國西行至斯賓國、從斯賓南行渡河、又西南至于羅國、安息之西界極矣。自此南行乘海、乃通大秦。

大秦國一名犂鞬、以在海西、亦云海西國、地方數千里、有四百餘城、小國役屬者數十、以石爲城郭、列置郵亭、皆垩堅之、有松柏諸木百草、俗力田作、多種樹蠶桑、髡頭衣文繡、乘輜軿白蓋小車、出入擊鼓建旌旗幡幟、所居城周圍百餘里、中有五宮、相去各十里、宮室皆以水精爲柱、食器亦然、其王日居一宮、聽政、五日而周、王行則使人持囊隨車、有言事者、以書投囊中、至宮則省治之、有官曹文書、置三十六將、議國

事則皆會。其王無常人，賢者則立。國有災異及風雨不時，輒廢而更立，廢者不疾怨。其人長大平正，同夫中國，故謂之大秦。土多金、銀、奇寶，夜光璧、明月珠、駭雞犀（原注：抱朴子：通天犀有白理如經者，以盛米置羣雞中，雞欲往啄米，至輒驚卻，故南人以爲駭雞犀。）、珊瑚、琥珀、琉璃、琅玕、九色玉石、朱丹、青碧、刺金縷繡、織成金縷罽、雜色綾、作黃金塗、火浣布。又有水羊、罷、野蠶、繭，所作細布，合諸香煎其汁，謂之蘇合，以金銀爲錢，銀錢十當金錢一，與安息、天竺交市海中，獲利十倍。其人質直，市無二價，穀食常賤。國用富饒，鄰國使到界首，乘驛詣王都，給以金錢。其王常欲通使于漢，而安息欲以漢繒綵與之交市，故遮閡不得自達。至桓帝延熹九年，大秦王安敦遣使自日南徼外獻象牙、犀角、瑇瑁，始一通焉。或云其國西又有弱水流沙，近西王母所居。幾于日所入也。又云從安息陸道繞海北行，出海西至大秦。人庶連屬十里一亭，三十里一置。無盜賊寇警，而道多猛虎獅子，遮害行旅，不百人持兵，輒爲所食。又言有飛橋數百里，可渡海北諸國所生諸物，譎怪多不經云。

大月氏四國於晉則焉耆、龜茲、大宛、康居。大秦五國，蓋其幷滅者，既不復見。附屬者不能自通中國也。其後五胡更盛，五涼限越，中州擾亂，西域不復通矣。（原注：魏略：燉煌西域之南山中，從婼羌西至葱嶺數千里，有月氏餘種，依葱茈羌，白馬黃牛羌，各有酋豪，北與諸國接，不知其道里廣狹。傳聞黃牛羌各有種類，孕身六月生，南與白馬羌鄰。西域諸國，漢初開其道時有三十六，後分爲五十餘，從建武以來，更相吞滅，于今有二十道。從燉煌玉門關入西域前有二道，今有三道，從玉門關西出，經婼羌，轉西，越葱嶺，經縣度，入大月氏，爲南道。從玉門關西出，發都護井，回三隴沙北頭，經居盧倉，從沙西井轉西北，過龍堆，到故樓蘭，轉西詣龜茲，至葱嶺，爲中道。從玉門關西北出，經橫坑，辟三隴沙及龍堆，出五船北，到車師界戊己校尉所治高昌，轉西與中道合龜茲，爲西道。凡西域所出，有前史已具詳，今故不說。南道西行且末國，小宛國，精絕國，皆并屬鄯善，戎盧國，扜彌國，渠勒國，皮山國，皆并屬于寘，罽賓國，大夏國，高附國，天竺國，皆并屬大月氏，烏弋山離國

・浮屠經云・其國王生浮屠・浮屠・太子也・父曰屠頭邪・母曰莫邪・浮屠身服色黃・髮青如青絲・乳青毛・蛉赤如銅・始莫邪夢白象而孕・及生・從母左脅出・坐而有結・墮地能行七步・此國在天竺城中・天竺又有神人名沙門・晉漢之帝・元壽元年・博士弟子景盧受大月氏王使伊存口受浮屠經・復立者其人也・浮屠所臨蒲塞・桑門・伯聞疏聞・白疏聞・比丘・晨門・皆弟子號也・浮屠所載與中國老子經相出入・蓋以爲老子西出關・過西域之天竺教胡・浮屠屋弟子別號・合有二十九部・不能詳載・故能一名禮特・一名沛慕王・在天竺東南三千餘里・其地卑濕暑熱・乘象擊戰以戰・今沙奇城・有別城數十・人民怯弱・人民男女皆長一丈八尺・乘象擊戰以戰・今月氏役屬之・盤越國一民漢越王・在天竺東南數千里・與益部相近・其人小・與中國人等・蜀人賈似至焉・南道而西極轉東南肅矣・中道西行尉犂國・危須國・山王國・皆弁屬焉・書姑墨國・溫宿國・尉頭國・皆弁屬龜茲也・槙中國・涉車國・碣石國・渠沙國・西夜國・依耐國・蒲犂國・億若國・榆令國・捐毒國・休修國・琴國・皆弁屬疏勒・自是以西大宛・安息・條支・烏弋・烏弋一名排持・此四國又各四本國也・無增損・前世譯以爲條支在大秦西・今其實在東・前世又譯以爲弱水在條支西・今弱水在大秦西・前世又譯以爲從條支西行二百餘日近日所入・今從大秦西近日所入・大秦國一號犂軒・在安息條支西・大海之西・從安息界安谷城乘船直截海西・遇風利二月到・風遲或一歲・無風或三歲・其國在海西・故俗謂之海西・有河出其國・西又有大海・海西有運城北行之海北・復直西行之海西・復直南行經烏丹遲散城渡一河・乘船一日乃過・凡有大都三・郤從安谷城陸・道直從・下直北至烏丹城・西南又渡一河・乘船一日乃過西南・又渡一河一日乃過・凡有大都三・郤從安谷城陸・道直國有小城邑・合四百餘・東西南北數千里・其王治濱側河海・以石爲城郭・其土地有松柏・槐柞・凡當渡大海六日乃到其國・竹葦・楊柳・梧桐・百草・民俗田種五穀・畜乘有馬・騾・驢・駱駝・桑蠶・俗多奇幻・口中出火・自縛自解・跳十二丸巧妙・其國無常主・國中有災異・輒更立賢人以爲王・而生放其故王・王亦不敢怨・其俗人長大平正似中國人・而胡服・自云本中國一別也・常欲通使于中國・而安息國圖其利・不能得過・其俗能胡書・其制度・公私宮室爲重屋・旌旗擊鼓・自蓋小車・郵驛亭置如中國・從安息繞海北到其國・人民相屬・十里一亭・三十里一置・行道不寒・猛虎獅子爲害・行道不寒・則不得過・其國置小王數十・其王所治城周回百餘里・有官曹文書・王有ㄣ宮・一宮間相去十里・其王平旦之一宮聽事・至日暮一宿・明日復至一宮・五日一周・置三十六將・每議事一將不至則不議也・王間出行・常使從人持一韋囊自隨・有白言者受其辭投囊中・還宮乃書・爲決理・以水精作宝柱及器物作弓矢・其別支封小國曰澤散王・曰驢分王・曰且蘭王・曰賢督王・曰于羅王・其餘小王國甚多・不能一一詳之也・國出細緤・作金銀錢・金錢一當銀錢十・有織成細布・言用水羣名曰海西布・此國六畜皆出水・或云非獨用羊毛也・亦用木皮或野繭絲・作織成罽毾㲪帳之屬・皆好其色・又鮮於海東諸國所作也・又常利得中國綵・解以爲胡綾・故數與安息諸國交市于海中・海水苦不可食・故往來者希到其國・中山出大色石次石・一曰青・二曰赤・三曰黃・四曰白・五曰黑・六曰綠・八曰紅・九曰紺・今伊吾山中有九色石即其類・陽嘉三年・時疏勒王臣槃獻海西青石金帶各一・又今西域舊圖云・罽賓條支諸國出

琦石・卽次玉石也・大秦又金・銀・鋗・鐵・鉛・鍚・神龜・白馬・朱髦・駭雞犀・瑇瑁・元熊・赤螭・辟毒鼠・大貝・車磲・瑪瑙・南金・翠羽・翮・象牙・符采玉・明月珠・夜光珠・眞白珠・琥珀・珊瑚・赤・白・黑・紺・緅・紅・紫・十種琉璃・水精・琅玕・黃・青・黃金・雜色綾・金錦・繡・絳・紺・火浣布・阿羅得布・巴�chi布・度伐布・溫宿布・五色桄布・絳地金織・五色斗帳・一微木・二蒲合・狄遠・迷迭・兜納・白附子・薰陸・鬱金・薄荷・蘇合・木十二種香・大秦道既從海北陸通・又循海而南・與交趾日南・與安息・北至驪分・水行半歲・風疾時一月到・最與安息・安谷・犂靬・條支・大秦・其俗土地・人民・不能備載也・自漢盛西・此國最大・故中國人多取其名・以別海西大秦國也・其土多出金銀・奇寶異物・以金銀爲錢・貨易金銀・有金銀城郭五所・其王平旦・出坐大殿・聽事理國・其城郭周環・皆垂流水・其宮室皆以水精爲柱・食器亦以水精爲之・其王日決一事・不別治・若斷不平・或一月・或十日・輒更選人・以能決斷者・代之・前人即解・其王坐・多雜寶・金師子・金馬・金駱駝・金騶・金牛・金羊・金虎・金麒麟・金辟邪・金天鹿・金奔馬・金天馬・金神龜・金白象・金九色鹿・金九尾狐・金三足烏・金三目人・金三首人・金六首人・金八首人・金九首人・金十首人・金十二首人・金十三首人・金十四首人・金十五首人・金十六首人・金十七首人・金十八首人・金十九首人・金二十首人・金二十一首人・金二十二首人・金二十三首人・金二十四首人・金二十五首人・金二十六首人・金二十七首人・金二十八首人・金二十九首人・金三十首人・金三十一首人・金三十二首人・金三十三首人・金三十四首人・金三十五首人・金三十六首人・金三十七首人・金三十八首人・金三十九首人・金四十首人・金四十一首人・金四十二首人・金四十三首人・金四十四首人・金四十五首人・金四十六首人・金四十七首人・金四十八首人・金四十九首人・金五十首人・金五十一首人・金五十二首人・金五十三首人・金五十四首人・金五十五首人・金五十六首人・金五十七首人・金五十八首人・金五十九首人・金六十首人・金六十一首人・金六十二首人・金六十三首人・金六十四首人・金六十五首人・金六十六首人・金六十七首人・金六十八首人・金六十九首人・金七十首人・金七十一首人・金七十二首人・金七十三首人・金七十四首人・金七十五首人・金七十六首人・金七十七首人・金七十八首人・金七十九首人・金八十首人・金八十一首人・金八十二首人・金八十三首人・金八十四首人・金八十五首人・金八十六首人・金八十七首人・金八十八首人・金八十九首人・金九十首人・金九十一首人・金九十二首人・金九十三首人・金九十四首人・金九十五首人・金九十六首人・金九十七首人・金九十八首人・金九十九首人・金一百首人・金一百一首人・金一百二首人・金一百三首人・金一百四首人・金一百五首人・金一百六首人・金一百七首人・金一百八首人・金一百九首人・金一百十首人・金一百十一首人・金一百十二首人・金一百十三首人・金一百十四首人・金一百十五首人・金一百十六首人・金一百十七首人・金一百十八首人・金一百十九首人・金一百二十首人・金一百二十一首人・金一百二十二首人・金一百二十三首人・金一百二十四首人・金一百二十五首人・金一百二十六首人・金一百二十七首人・金一百二十八首人・金一百二十九首人・金一百三十首人・金一百三十一首人・金一百三十二首人・金一百三十三首人・金一百三十四首人・金一百三十五首人・金一百三十六首人・金一百三十七首人・金一百三十八首人・金一百三十九首人・金一百四十首人・金一百四十一首人・金一百四十二首人・金一百四十三首人・金一百四十四首人・金一百四十五首人・金一百四十六首人・金一百四十七首人・金一百四十八首人・金一百四十九首人・金一百五十首人・金一百五十一首人・金一百五十二首人・金一百五十三首人・金一百五十四首人・金一百五十五首人・金一百五十六首人・金一百五十七首人・金一百五十八首人・金一百五十九首人・金一百六十首人・金一百六十一首人・金一百六十二首人・金一百六十三首人・金一百六十四首人・金一百六十五首人・金一百六十六首人・金一百六十七首人・金一百六十八首人・金一百六十九首人・金一百七十首人・金一百七十一首人・金一百七十二首人・金一百七十三首人・金一百七十四首人・金一百七十五首人・金一百七十六首人・金一百七十七首人・金一百七十八首人・金一百七十九首人・金一百八十首人・金一百八十一首人・金一百八十二首人・金一百八十三首人・金一百八十四首人・金一百八十五首人・金一百八十六首人・金一百八十七首人・金一百八十八首人・金一百八十九首人・金一百九十首人・金一百九十一首人・金一百九十二首人・金一百九十三首人・金一百九十四首人・金一百九十五首人・金一百九十六首人・金一百九十七首人・金一百九十八首人・金一百九十九首人・金二百首人・金二百一首人・金二百二首人・金二百三首人・金二百四首人・金二百五首人・金二百六首人・金二百七首人・金二百八首人・金二百九首人・金二百十首人・金二百十一首人・金二百十二首人・金二百十三首人・金二百十四首人・金二百十五首人・金二百十六首人・金二百十七首人・金二百十八首人・金二百十九首人・金二百二十首人・金二百二十一首人・金二百二十二首人・金二百二十三首人・金二百二十四首人・金二百二十五首人・金二百二十六首人・金二百二十七首人・金二百二十八首人・金二百二十九首人・金二百三十首人・金二百三十一首人・金二百三十二首人・金二百三十三首人・金二百三十四首人・金二百三十五首人・金二百三十六首人・金二百三十七首人・金二百三十八首人・金二百三十九首人・金二百四十首人・金二百四十一首人・金二百四十二首人・金二百四十三首人・金二百四十四首人・金二百四十五首人・金二百四十六首人・金二百四十七首人・金二百四十八首人・金二百四十九首人・金二百五十首人・金二百五十一首人・金二百五十二首人・金二百五十三首人・金二百五十四首人・金二百五十五首人・金二百五十六首人・金二百五十七首人・金二百五十八首人・金二百五十九首人・金二百六十首人・金二百六十一首人・金二百六十二首人・金二百六十三首人・金二百六十四首人・金二百六十五首人・金二百六十六首人・金二百六十七首人・金二百六十八首人・金二百六十九首人・金二百七十首人・金二百七十一首人・金二百七十二首人・金二百七十三首人・金二百七十四首人・金二百七十五首人・金二百七十六首人・金二百七十七首人・金二百七十八首人・金二百七十九首人・金二百八十首人・金二百八十一首人・金二百八十二首人・金二百八十三首人・金二百八十四首人・金二百八十五首人・金二百八十六首人・金二百八十七首人・金二百八十八首人・金二百八十九首人・金二百九十首人・金二百九十一首人・金二百九十二首人・金二百九十三首人・金二百九十四首人・金二百九十五首人・金二百九十六首人・金二百九十七首人・金二百九十八首人・金二百九十九首人・金三百首人・金三百一首人・金三百二首人・金三百三首人・金三百四首人・金三百五首人・金三百六首人・金三百七首人・金三百八首人・金三百九首人・金三百十首人・金三百十一首人・金三百十二首人・金三百十三首人・金三百十四首人・金三百十五首人・金三百十六首人・金三百十七首人・金三百十八首人・金三百十九首人・金三百二十首人・金三百二十一首人・金三百二十二首人・金三百二十三首人・金三百二十四首人・金三百二十五首人・金三百二十六首人・金三百二十七首人・金三百二十八首人・金三百二十九首人・金三百三十首人・金三百三十一首人・金三百三十二首人・金三百三十三首人・金三百三十四首人・金三百三十五首人・金三百三十六首人・金三百三十七首人・金三百三十八首人・金三百三十九首人・金三百四十首人・金三百四十一首人・金三百四十二首人・金三百四十三首人・金三百四十四首人・金三百四十五首人・金三百四十六首人・金三百四十七首人・金三百四十八首人・金三百四十九首人・金三百五十首人・金三百五十一首人・金三百五十二首人・金三百五十三首人・金三百五十四首人・金三百五十五首人・金三百五十六首人・金三百五十七首人・金三百五十八首人・金三百五十九首人・金三百六十首人・金三百六十一首人・金三百六十二首人・金三百六十三首人・金三百六十四首人・金三百六十五首人・金三百六十六首人・金三百六十七首人・金三百六十八首人・金三百六十九首人・金三百七十首人・金三百七十一首人・金三百七十二首人・金三百七十三首人・金三百七十四首人・金三百七十五首人・金三百七十六首人・金三百七十七首人・金三百七十八首人・金三百七十九首人・金三百八十首人・金三百八十一首人・金三百八十二首人・金三百八十三首人・金三百八十四首人・金三百八十五首人・金三百八十六首人・金三百八十七首人・金三百八十八首人・金三百八十九首人・金三百九十首人・金三百九十一首人・金三百九十二首人・金三百九十三首人・金三百九十四首人・金三百九十五首人・金三百九十六首人・金三百九十七首人・金三百九十八首人・金三百九十九首人・金四百首人・金四百一首人・金四百二首人・金四百三首人・金四百四首人・金四百五首人・金四百六首人・金四百七首人・金四百八首人・金四百九首人・金四百十首人・金四百十一首人・金四百十二首人・金四百十三首人・金四百十四首人・金四百十五首人・金四百十六首人・金四百十七首人・金四百十八首人・金四百十九首人・金四百二十首人・金四百二十一首人・金四百二十二首人・金四百二十三首人・金四百二十四首人・金四百二十五首人・金四百二十六首人・金四百二十七首人・金四百二十八首人・金四百二十九首人・金四百三十首人・金四百三十一首人・金四百三十二首人・金四百三十三首人・金四百三十四首人・金四百三十五首人・金四百三十六首人・金四百三十七首人・金四百三十八首人・金四百三十九首人・金四百四十首人・金四百四十一首人・金四百四十二首人・金四百四十三首人・金四百四十四首人・金四百四十五首人・金四百四十六首人・金四百四十七首人・金四百四十八首人・金四百四十九首人・金四百五十首人・金四百五十一首人・金四百五十二首人・金四百五十三首人・金四百五十四首人・金四百五十五首人・金四百五十六首人・金四百五十七首人・金四百五十八首人・金四百五十九首人・金四百六十首人・金四百六十一首人・金四百六十二首人・金四百六十三首人・金四百六十四首人・金四百六十五首人・金四百六十六首人・金四百六十七首人・金四百六十八首人・金四百六十九首人・金四百七十首人・金四百七十一首人・金四百七十二首人・金四百七十三首人・金四百七十四首人・金四百七十五首人・金四百七十六首人・金四百七十七首人・金四百七十八首人・金四百七十九首人・金四百八十首人・金四百八十一首人・金四百八十二首人・金四百八十三首人・金四百八十四首人・金四百八十五首人・金四百八十六首人・金四百八十七首人・金四百八十八首人・金四百八十九首人・金四百九十首人・金四百九十一首人・金四百九十二首人・金四百九十三首人・金四百九十四首人・金四百九十五首人・金四百九十六首人・金四百九十七首人・金四百九十八首人・金四百九十九首人・金五百首人・金五百一首人・金五百二首人・金五百三首人・金五百四首人・金五百五首人・金五百六首人・金五百七首人・金五百八首人・金五百九首人・金五百十首人・金五百十一首人・金五百十二首人・金五百十三首人・金五百十四首人・金五百十五首人・金五百十六首人・金五百十七首人・金五百十八首人・金五百十九首人・金五百二十首人・金五百二十一首人・金五百二十二首人・金五百二十三首人・金五百二十四首人・金五百二十五首人・金五百二十六首人・金五百二十七首人・金五百二十八首人・金五百二十九首人・金五百三十首人・金五百三十一首人・金五百三十二首人・金五百三十三首人・金五百三十四首人・金五百三十五首人・金五百三十六首人・金五百三十七首人・金五百三十八首人・金五百三十九首人・金五百四十首人・金五百四十一首人・金五百四十二首人・金五百四十三首人・金五百四十四首人・金五百四十五首人・金五百四十六首人・金五百四十七首人・金五百四十八首人・金五百四十九首人・金五百五十首人・金五百五十一首人・金五百五十二首人・金五百五十三首人・金五百五十四首人・金五百五十五首人・金五百五十六首人・金五百五十七首人・金五百五十八首人・金五百五十九首人・金五百六十首人・金五百六十一首人・金五百六十二首人・金五百六十三首人・金五百六十四首人・金五百六十五首人・金五百六十六首人・金五百六十七首人・金五百六十八首人・金五百六十九首人・金五百七十首人・金五百七十一首人・金五百七十二首人・金五百七十三首人・金五百七十四首人・金五百七十五首人・金五百七十六首人・金五百七十七首人・金五百七十八首人・金五百七十九首人・金五百八十首人・金五百八十一首人・金五百八十二首人・金五百八十三首人・金五百八十四首人・金五百八十五首人・金五百八十六首人・金五百八十七首人・金五百八十八首人・金五百八十九首人・金五百九十首人・金五百九十一首人・金五百九十二首人・金五百九十三首人・金五百九十四首人・金五百九十五首人・金五百九十六首人・金五百九十七首人・金五百九十八首人・金五百九十九首人・金六百首人・金六百一首人・金六百二首人・金六百三首人・金六百四首人・金六百五首人・金六百六首人・金六百七首人・金六百八首人・金六百九首人・金六百十首人・金六百十一首人・金六百十二首人・金六百十三首人・金六百十四首人・金六百十五首人・金六百十六首人・金六百十七首人・金六百十八首人・金六百十九首人・金六百二十首人・金六百二十一首人・金六百二十二首人・金六百二十三首人・金六百二十四首人・金六百二十五首人・金六百二十六首人・金六百二十七首人・金六百二十八首人・金六百二十九首人・金六百三十首人・金六百三十一首人・金六百三十二首人・金六百三十三首人・金六百三十四首人・金六百三十五首人・金六百三十六首人・金六百三十七首人・金六百三十八首人・金六百三十九首人・金六百四十首人・金六百四十一首人・金六百四十二首人・金六百四十三首人・金六百四十四首人・金六百四十五首人・金六百四十六首人・金六百四十七首人・金六百四十八首人・金六百四十九首人・金六百五十首人・金六百五十一首人・金六百五十二首人・金六百五十三首人・金六百五十四首人・金六百五十五首人・金六百五十六首人・金六百五十七首人・金六百五十八首人・金六百五十九首人・金六百六十首人・金六百六十一首人・金六百六十二首人・金六百六十三首人・金六百六十四首人・金六百六十五首人・金六百六十六首人・金六百六十七首人・金六百六十八首人・金六百六十九首人・金六百七十首人・金六百七十一首人・金六百七十二首人・金六百七十三首人・金六百七十四首人・金六百七十五首人・金六百七十六首人・金六百七十七首人・金六百七十八首人・金六百七十九首人・金六百八十首人・金六百八十一首人・金六百八十二首人・金六百八十三首人・金六百八十四首人・金六百八十五首人・金六百八十六首人・金六百八十七首人・金六百八十八首人・金六百八十九首人・金六百九十首人・金六百九十一首人・金六百九十二首人・金六百九十三首人・金六百九十四首人・金六百九十五首人・金六百九十六首人・金六百九十七首人・金六百九十八首人・金六百九十九首人・金七百首人・金七百一首人・金七百二首人・金七百三首人・金七百四首人・金七百五首人・金七百六首人・金七百七首人・金七百八首人・金七百九首人・金七百十首人・金七百十一首人・金七百十二首人・金七百十三首人・金七百十四首人・金七百十五首人・金七百十六首人・金七百十七首人・金七百十八首人・金七百十九首人・金七百二十首人・金七百二十一首人・金七百二十二首人・金七百二十三首人・金七百二十四首人・金七百二十五首人・金七百二十六首人・金七百二十七首人・金七百二十八首人・金七百二十九首人・金七百三十首人・金七百三十一首人・金七百三十二首人・金七百三十三首人・金七百三十四首人・金七百三十五首人・金七百三十六首人・金七百三十七首人・金七百三十八首人・金七百三十九首人・金七百四十首人・金七百四十一首人・金七百四十二首人・金七百四十三首人・金七百四十四首人・金七百四十五首人・金七百四十六首人・金七百四十七首人・金七百四十八首人・金七百四十九首人・金七百五十首人・金七百五十一首人・金七百五十二首人・金七百五十三首人・金七百五十四首人・金七百五十五首人・金七百五十六首人・金七百五十七首人・金七百五十八首人・金七百五十九首人・金七百六十首人・金七百六十一首人・金七百六十二首人・金七百六十三首人・金七百六十四首人・金七百六十五首人・金七百六十六首人・金七百六十七首人・金七百六十八首人・金七百六十九首人・金七百七十首人・金七百七十一首人・金七百七十二首人・金七百七十三首人・金七百七十四首人・金七百七十五首人・金七百七十六首人・金七百七十七首人・金七百七十八首人・金七百七十九首人・金七百八十首人・金七百八十一首人・金七百八十二首人・金七百八十三首人・金七百八十四首人・金七百八十五首人・金七百八十六首人・金七百八十七首人・金七百八十八首人・金七百八十九首人・金七百九十首人・金七百九十一首人・金七百九十二首人・金七百九十三首人・金七百九十四首人・金七百九十五首人・金七百九十六首人・金七百九十七首人・金七百九十八首人・金七百九十九首人・金八百首人・金八百一首人・金八百二首人・金八百三首人・金八百四首人・金八百五首人・金八百六首人・金八百七首人・金八百八首人・金八百九首人・金八百十首人・金八百十一首人・金八百十二首人・金八百十三首人・金八百十四首人・金八百十五首人・金八百十六首人・金八百十七首人・金八百十八首人・金八百十九首人・金八百二十首人・金八百二十一首人・金八百二十二首人・金八百二十三首人・金八百二十四首人・金八百二十五首人・金八百二十六首人・金八百二十七首人・金八百二十八首人・金八百二十九首人・金八百三十首人・金八百三十一首人・金八百三十二首人・金八百三十三首人・金八百三十四首人・金八百三十五首人・金八百三十六首人・金八百三十七首人・金八百三十八首人・金八百三十九首人・金八百四十首人・金八百四十一首人・金八百四十二首人・金八百四十三首人・金八百四十四首人・金八百四十五首人・金八百四十六首人・金八百四十七首人・金八百四十八首人・金八百四十九首人・金八百五十首人・金八百五十一首人・金八百五十二首人・金八百五十三首人・金八百五十四首人・金八百五十五首人・金八百五十六首人・金八百五十七首人・金八百五十八首人・金八百五十九首人・金八百六十首人・金八百六十一首人・金八百六十二首人・金八百六十三首人・金八百六十四首人・金八百六十五首人・金八百六十六首人・金八百六十七首人・金八百六十八首人・金八百六十九首人・金八百七十首人・金八百七十一首人・金八百七十二首人・金八百七十三首人・金八百七十四首人・金八百七十五首人・金八百七十六首人・金八百七十七首人・金八百七十八首人・金八百七十九首人・金八百八十首人・金八百八十一首人・金八百八十二首人・金八百八十三首人・金八百八十四首人・金八百八十五首人・金八百八十六首人・金八百八十七首人・金八百八十八首人・金八百八十九首人・金八百九十首人・金八百九十一首人・金八百九十二首人・金八百九十三首人・金八百九十四首人・金八百九十五首人・金八百九十六首人・金八百九十七首人・金八百九十八首人・金八百九十九首人・金九百首人・金九百一首人・金九百二首人・金九百三首人・金九百四首人・金九百五首人・金九百六首人・金九百七首人・金九百八首人・金九百九首人・金九百十首人・金九百十一首人・金九百十二首人・金九百十三首人・金九百十四首人・金九百十五首人・金九百十六首人・金九百十七首人・金九百十八首人・金九百十九首人・金九百二十首人・金九百二十一首人・金九百二十二首人・金九百二十三首人・金九百二十四首人・金九百二十五首人・金九百二十六首人・金九百二十七首人・金九百二十八首人・金九百二十九首人・金九百三十首人・金九百三十一首人・金九百三十二首人・金九百三十三首人・金九百三十四首人・金九百三十五首人・金九百三十六首人・金九百三十七首人・金九百三十八首人・金九百三十九首人・金九百四十首人・金九百四十一首人・金九百四十二首人・金九百四十三首人・金九百四十四首人・金九百四十五首人・金九百四十六首人・金九百四十七首人・金九百四十八首人・金九百四十九首人・金九百五十首人・金九百五十一首人・金九百五十二首人・金九百五十三首人・金九百五十四首人・金九百五十五首人・金九百五十六首人・金九百五十七首人・金九百五十八首人・金九百五十九首人・金九百六十首人・金九百六十一首人・金九百六十二首人・金九百六十三首人・金九百六十四首人・金九百六十五首人・金九百六十六首人・金九百六十七首人・金九百六十八首人・金九百六十九首人・金九百七十首人・金九百七十一首人・金九百七十二首人・金九百七十三首人・金九百七十四首人・金九百七十五首人・金九百七十六首人・金九百七十七首人・金九百七十八首人・金九百七十九首人・金九百八十首人・金九百八十一首人・金九百八十二首人・金九百八十三首人・金九百八十四首人・金九百八十五首人・金九百八十六首人・金九百八十七首人・金九百八十八首人・金九百八十九首人・金九百九十首人・金九百九十一首人・金九百九十二首人・金九百九十三首人・金九百九十四首人・金九百九十五首人・金九百九十六首人・金九百九十七首人・金九百九十八首人・金九百九十九首人・金一千首人・金一千一首人・金一千二首人・金一千三首人・金一千四首人・金一千五首人・金一千六首人・金一千七首人・金一千八首人・金一千九首人・金一千十首人・金一千十一首人・金一千十二首人・金一千十三首人・金一千十四首人・金一千十五首人・金一千十六首人・金一千十七首人・金一千十八首人・金一千十九首人・金一千二十首人・金一千二十一首人・金一千二十二首人・金一千二十三首人・金一千二十四首人・金一千二十五首人・金一千二十六首人・金一千二十七首人・金一千二十八首人・金一千二十九首人・金一千三十首人・金一千三十一首人・金一千三十二首人・金一千三十三首人・金一千三十四首人・金一千三十五首人・金一千三十六首人・金一千三十七首人・金一千三十八首人・金一千三十九首人・金一千四十首人・金一千四十一首人・金一千四十二首人・金一千四十三首人・金一千四十四首人・金一千四十五首人・金一千四十六首人・金一千四十七首人・金一千四十八首人・金一千四十九首人・金一千五十首人・金一千五十一首人・金一千五十二首人・金一千五十三首人・金一千五十四首人・金一千五十五首人・金一千五十六首人・金一千五十七首人・金一千五十八首人・金一千五十九首人・金一千六十首人・金一千六十一首人・金一千六十二首人・金一千六十三首人・金一千六十四首人・金一千六十五首人・金一千六十六首人・金一千六十七首人・金一千六十八首人・金一千六十九首人・金一千七十首人・金一千七十一首人・金一千七十二首人・金一千七十三首人・金一千七十四首人・金一千七十五首人・金一千七十六首人・金一千七十七首人・金一千七十八首人・金一千七十九首人・金一千八十首人・金一千八十一首人・金一千八十二首人・金一千八十三首人・金一千八十四首人・金一千八十五首人・金一千八十六首人・金一千八十七首人・金一千八十八首人・金一千八十九首人・金一千九十首人・金一千九十一首人・金一千九十二首人・金一千九十三首人・金一千九十四首人・金一千九十五首人・金一千九十六首人・金一千九十七首人・金一千九十八首人・金一千九十九首人・金二千首人・金二千一首人・金二千二首人・金二千三首人・金二千四首人・金二千五首人・金二千六首人・金二千七首人・金二千八首人・金二千九首人・金二千十首人・金二千十一首人・金二千十二首人・金二千十三首人・金二千十四首人・金二千十五首人・金二千十六首人・金二千十七首人・金二千十八首人・金二千十九首人・金二千二十首人・金二千二十一首人・金二千二十二首人・金二千二十三首人・金二千二十四首人・金二千二十五首人・金二千二十六首人・金二千二十七首人・金二千二十八首人・金二千二十九首人・金二千三十首人・金二千三十一首人・金二千三十二首人・金二千三十三首人・金二千三十四首人・金二千三十五首人・金二千三十六首人・金二千三十七首人・金二千三十八首人・金二千三十九首人・金二千四十首人・金二千四十一首人・金二千四十二首人・金二千四十三首人・金二千四十四首人・金二千四十五首人・金二千四十六首人・金二千四十七首人・金二千四十八首人・金二千四十九首人・金二千五十首人・金二千五十一首人・金二千五十二首人・金二千五十三首人・金二千五十四首人・金二千五十五首人・金二千五十六首人・金二千五十七首人・金二千五十八首人・金二千五十九首人・金二千六十首人・金二千六十一首人・金二千六十二首人・金二千六十三首人・金二千六十四首人・金二千六十五首人・金二千六十六首人・金二千六十七首人・金二千六十八首人・金二千六十九首人・金二千七十首人・金二千七十一首人・金二千七十二首人・金二千七十三首人・金二千七十四首人・金二千七十五首人・金二千七十六首人・金二千七十七首人・金二千七十八首人・金二千七十九首人・金二千八十首人・金二千八十一首人・金二千八十二首人・金二千八十三首人・金二千八十四首人・金二千八十五首人・金二千八十六首人・金二千八十七首人・金二千八十八首人・金二千八十九首人・金二千九十首人・金二千九十一首人・金二千九十二首人・金二千九十三首人・金二千九十四首人・金二千九十五首人・金二千九十六首人・金二千九十七首人・金二千九十八首人・金二千九十九首人・金三千首人・金三千一首人・金三千二首人・金三千三首人・金三千四首人・金三千五首人・金三千六首人・金三千七首人・金三千八首人・金三千九首人・金三千十首人・金三千十一首人・金三千十二首人・金三千十三首人・金三千十四首人・金三千十五首人・金三千十六首人・金三千十七首人・金三千十八首人・金三千十九首人・金三千二十首人・金三千二十一首人・金三千二十二首人・金三千二十三首人・金三千二十四首人・金三千二十五首人・金三千二十六首人・金三千二十七首人・金三千二十八首人・金三千二十九首人・金三千三十首人・金三千三十一首人・金三千三十二首人・金三千三十三首人・金三千三十四首人・金三千三十五首人・金三千三十六首人・金三千三十七首人・金三千三十八首人・金三千三十九首人・金三千四十首人・金三千四十一首人・金三千四十二首人・金三千四十三首人・金三千四十四首人・金三千四十五首人・金三千四十六首人・金三千四十七首人・金三千四十八首人・金三千四十九首人・金三千五十首人・金三千五十一首人・金三千五十二首人・金三千五十三首人・金三千五十四首人・金三千五十五首人・金三千五十六首人・金三千五十七首人・金三千五十八首人・金三千五十九首人・金三千六十首人・金三千六十一首人・金三千六十二首人・金三千六十三首人・金三千六十四首人・金三千六十五首人・金三千六十六首人・金三千六十七首人・金三千六十八首人・金三千六十九首人・金三千七十首人・金三千七十一首人・金三千七十二首人・金三千七十三首人・金三千七十四首人・金三千七十五首人・金三千七十六首人・金三千七十七首人・金三千七十八首人・金三千七十九首人・金三千八十首人・金三千八十一首人・金三千八十二首人・金三千八十三首人・金三千八十四首人・金三千八十五首人・金三千八十六首人・金三千八十七首人・金三千八十八首人・金三千八十九首人・金三千九十首人・金三千九十一首人・金三千九十二首人・金三千九十三首人・金三千九十四首人・金三千九十五首人・金三千九十六首人・金三千九十七首人・金三千九十八首人・金三千九十九首人・金四千首人・金四千一首人・金四千二首人・金四千三首人・金四千四首人・金四千五首人・金四千六首人・金四千七首人・金四千八首人・金四千九首人・金四千十首人・金四千十一首人・金四千十二首人・金四千十三首人・金四千十四首人・金四千十五首人・金四千十六首人・金四千十七首人・金四千十八首人・金四千十九首人・金四千二十首人・金四千二十一首人・金四千二十二首人・金四千二十三首人・金四千二十四首人・金四千二十五首人・金四千二十六首人・金四千二十七首人・金四千二十八首人・金四千二十九首人・金四千三十首人・金四千三十一首人・金四千三十二首人・金四千三十三首人・金四千三十四首人・金四千三十五首人・金四千三十六首人・金四千三十七首人・金四千三十八首人・金四千三十九首人・金四千四十首人・金四千四十一首人・金四千四十二首人・金四千四十三首人・金四千四十四首人・金四千四十五首人・金四千四十六首人・金四千四十七首人・金四千四十八首人・金四千四十九首人・金四千五十首人・金四千五十一首人・金四千五十二首人・金四千五十三首人・金四千五十四首人・金四千五十五首人・金四千五十六首人・金四千五十七首人・金四千五十八首人・金四千五十九首人・金四千六十首人・金四千六十一首人・金四千六十二首人・金四千六十三首人・金四千六十四首人・金四千六十五首人・金四千六十六首人・金四千六十七首人・金四千六十八首人・金四千六十九首人・金四千七十首人・金四千七十一首人・金四千七十二首人・金四千七十三首人・金四千七十四首人・金四千七十五首人・金四千七十六首人・金四千七十七首人・金四千七十八首人・金四千七十九首人・金四千八十首人・金四千八十一首人・金四千八十二首人・金四千八十三首人・金四千八十四首人・金四千八十五首人・金四千八十六首人・金四千八十七首人・金四千八十八首人・金四千八十九首人・金四千九十首人・金四千九十一首人・金四千九十二首人・金四千九十三首人・金四千九十四首人・金四千九十五首人・金四千九十六首人・金四千九十七首人・金四千九十八首人・金四千九十九首人・金五千首人・金五千一首人・金五千二首人・金五千三首人・金五千四首人・金五千五首人・金五千六首人・金五千七首人・金五千八首人・金五千九首人・金五千十首人・金五千十一首人・金五千十二首人・金五千十三首人・金五千十四首人・金五千十五首人・金五千十六首人・金五千十七首人・金五千十八首人・金五千十九首人・金五千二十首人・金五千二十一首人・金五千二十二首人・金五千二十三首人・金五千二十四首人・金五千二十五首人・金五千二十六首人・金五千二十七首人・金五千二十八首人・金五千二十九首人・金五千三十首人・金五千三十一首人・金五千三十二首人・金五千三十三首人・金五千三十四首人・金五千三十五首人・金五千三十六首人・金五千三十七首人・金五千三十八首人・金五千三十九首人・金五千四十首人・金五千四十一首人・金五千四十二首人・金五千四十三首人・金五千四十四首人・金五千四十五首人・金五千四十六首人・金五千四十七首人・金五千四十八首人・金五千四十九首人・金五千五十首人・金五千五十一首人・金五千五十二首人・金五千五十三首人・金五千五十四首人・金五千五十五首人・金五千五十六首人・金五千五十七首人・金五千五十八首人・金五千五十九首人・金五千六十首人・金五千六十一首人・金五千六十二首人・金五千六十三首人・金五千六十四首人・金五千六十五首人・金五千六十六首人・金五千六十七首人・金五千六十八首人・金五千六十九首人・金五千七十首人・金五千七十一首人・金五千七十二首人・金五千七十三首人・金五千七十四首人・金五千七十五首人・金五千七十六首人・金五千七十七首人・金五千七十八首人・金五千七十九首人・金五千八十首人・金五千八十一首人・金五千八十二首人・金五千八十三首人・金五千八十四首人・金五千八十五首人・金五千八十六首人・金五千八十七首人・金五千八十八首人・金五千八十九首人・金五千九十首人・金五千九十一首人・金五千九十二首人・金五千九十三首人・金五千九十四首人・金五千九十五首人・金五千九十六首人・金五千九十七首人・金五千九十八首人・金五千九十九首人・金六千首人・金六千一首人・金六千二首人・金六千三首人・金六千四首人・金六千五首人・金六千六首人・金六千七首人・金六千八首人・金六千九首人・金六千十首人・金六千十一首人・金六千十二首人・金六千十三首人・金六千十四首人・金六千十五首人・金六千十六首人・金六千十七首人・金六千十八首人・金六千十九首人・金六千二十首人・金六千二十一首人・金六千二十二首人・金六千二十三首人・金六千二十四首人・金六千二十五首人・金六千二十六首人・金六千二十七首人・金六千二十八首人・金六千二十九首人・金六千三十首人・金六千三十一首人・金六千三十二首人・金六千三十三首人・金六千三十四首人・金六千三十五首人・金六千三十六首人・金六千三十七首人・金六千三十八首人・金六千三十九首人・金六千四十首人・金六千四十一首人・金六千四十二首人・金六千四十三首人・金六千四十四首人・金六千四十五首人・金六千四十六首人・金六千四十七首人・金六千四十八首人・金六千四十九首人・金六千五十首人・金六千五十一首人・金六千五十二首人・金六千五十三首人・金六千五十四首人・金六千五十五首人・金六千五十六首人・金六千五十七首人・金六千五十八首人・金六千五十九首人・金六千六十首人・金六千六十一首人・金六千六十二首人・金六千六十三首人・金六千六十四首人・金六千六十五首人・金六千六十六首人・金六千六十七首人・金六千六十八首人・金六千六十九首人・金六千七十首人・金六千七十一首人・金六千七十二首人・金六千七十三首人・金六千七十四首人・金六千七十五首人・金六千七十六首人・金六千七十七首人・金六千七十八首人・金六千七十九首人・金六千八十首人・金六千八十一首人・金六千八十二首人・金六千八十三首人・金六千八十四首人・金六千八十五首人・金六千八十六首人・金六千八十七首人・金六千八十八首人・金六千八十九首人・金六千九十首人・金六千九十一首人・金六千九十二首人・金六千九十三首人・金六千九十四首人・金六千九十五首人・金六千九十六首人・金六千九十七首人・金六千九十八首人・金六千九十九首人・金七千首人・金七千一首人・金七千二首人・金七千三首人・金七千四首人・金七千五首人・金七千六首人・金七千七首人・金七千八首人・金七千九首人・金七千十首人・金七千十一首人・金七千十二首人・金七千十三首人・金七千十四首人・金七千十五首人・金七千十六首人・金七千十七首人・金七千十八首人・金七千十九首人・金七千二十首人・金七千二十一首人・金七千二十二首人・金七千二十三首人・金七千二十四首人・金七千二十五首人・金七千二十六首人・金七千二十七首人・金七千二十八首人・金七千二十九首人・金七千三十首人・金七千三十一首人・金七千三十二首人・金七千三十三首人・金七千三十四首人・金七千三十五首人・金七千三十六首人・金七千三十七首人・金七千三十八首人・金七千三十九首人・金七千四十首人・金七千四十一首人・金七千四十二首人・金七千四十三首人・金七千四十四首人・金七千四十五首人・金七千四十六首人・金七千四十七首人・金七千四十八首人・金七千四十九首人・金七千五十首人・金七千五十一首人・金七千五十二首人・金七千五十三首人・金七千五十四首人・金七千五十五首人・金七千五十六首人・金七千五十七首人・金七千五十八首人・金七千五十九首人・金七千六十首人・金七千六十一首人・金七千六十二首人・金七千六十三首人・金七千六十四首人・金七千六十五首人・金七千六十六首人・金七千六十七首人・金七千六十八首人・金七千六十九首人・金七千七十首人・金七千七十一首人・金七千七十二首人・金七千七十三首人・金七千七十四首人・金七千七十五首人・金七千七十六首人・金七千七十七首人・金七千七十八首人・金七千七十九首人・金七千八十首人・金七千八十一首人・金七千八十二首人・金七千八十三首人・金七千八十四首人・金七千八十五首人・金七千八十六首人・金七千八十七首人・金七千八十八首人・金七千八十九首人・金七千九十首人・金七千九十一首人・金七千九十二首人・金七千九十三首人・金七千九十四首人・金七千九十五首人・金七千九十六首人・金七千九十七首人・金七千九十八首人・金七千九十九首人・金八千首人・金八千一首人・金八千二首人・金八千三首人・金八千四首人・金八千五首人・金八千六首人・金八千七首人・金八千八首人・金八千九首人・金八千十首人・金八千十一首人・金八千十二首人・金八千十三首人・金八千十四首人・金八千十五首人・金八千十六首人・金八千十七首人・金八千十八首人・金八千十九首人・金八千二十首人・金八千二十一首人・金八千二十二首人・金八千二十三首人・金八千二十四首人・金八千二十五首人・金八千二十六首人・金八千二十七首人・金八千二十八首人・金八千二十九首人・金八千三十首人・金八千三十一首人・金八千三十二首人・金八千三十三首人・金八千三十四首人・金八千三十五首人・金八千三十六首人・金八千三十七首人・金八千三十八首人・金八千三十九首人・金八千四十首人・金八千四十一首人・金八千四十二首人・金八千四十三首人・金八千四十四首人・金八千四十五首人・金八千四十六首人・金八千四十七首人・金八千四十八首人・金八千四十九首人・金八千五十首人・金八千五十一首人・金八千五十二首人・金八千五十三首人・金八千五十四首人・金八千五十五首人・金八千五十六首人・金八千五十七首人・金八千五十八首人・金八千五十九首人・金八千六十首人・金八千六十一首人・金八千六十二首人・金八千六十三首人・金八千六十四首人・金八千六十五首人・金八千六十六首人・金八千六十七首人・金八千六十八首人・金八千六十九首人・金八千七十首人・金八千七十一首人・金八千七十二首人・金八千七十三首人・金八千七十四首人・金八千七十五首人・金八千七十六首人・金八千七十七首人・金八千七十八首人・金八千七十九首人・金八千八十首人・金八千八十一首人・金八千八十二首人・金八千八十三首人・金八千八十四首人・金八千八十五首人・金八千八十六首人・金八千八十七首人・金八千八十八首人・金八千八十九首人・金八千九十首人・金八千九十一首人・金八千九十二首人・金八千九十三首人・金八千九十四首人・金八千九十五首人・金八千九十六首人・金八千九十七首人・金八千九十八首人・金八千九十九首人・金九千首人・金九千一首人・金九千二首人・金九千三首人・金

議曰中國地偏東南故星全見東南驗以晷影而雒陽滑臺之間當日之中蓋其大勢在天地之中而所見之地偏東南也故東不盡東海西不盡流沙截長補短縱得萬里自雍涼之西則踰二萬里而兩海之孔徑盡矣故北狄廣莫極於西北而羌戎西域經帶限表極於西南其延袤又過之當商殺之氣其人剛勁善鬬亦中國之勁敵也聖人卽而敍之置之荒外不大攪動啓其戎心故不能爲患及公劉西遷太王東徙已漸其俗滿宣之際遂殺秦仲而戎始張矣既而犬戎殺幽王因以斃周王室遂卑終之秦人遂伯西戎征東諸侯至率九十餘戎脅周而問鼎遂吞二周亡諸侯以禍天下咸周人之自取之也漢又不監孝武以雄材大略遣無疆之欲撥實露本傾倒肝腦赭陰區血水天空王庭骸齒蔽松漠頭顱屬斗尾而未快也又勦兩粵夷朝鮮賈其餘勇大開西域列郡河湟發兵馳使梟繫蹯籍殊俗異種參覃震掉頓顙請命翻金海碎玉山瀉珠窟社寶穴赤翠羽之背童靈犀之首龔苴藉之種劗葛葛之園空宛馬之羣走封牛之牧河源崑崙盡在郊甸莫敢誰何而天子之欲未厭至於中國之民舉爲盜賊繡衣直指所在誅殺（原注）漢書武帝末・郡國盜賊羣起・遣暴勝之等爲直指使者・衣繡衣・持斧逐捕盜賊・督課郡國以軍興誅不從命者・威振州郡・蚩尤之旗長竟于天桐人妖蠱閑宮掖父子戰於京師而戾園不得其死（原注）漢書戾太子贊・建元六年・蚩尤之旗見・其長竟天・後遂命將出征・略取河南・建置朔方・其春戾太子生・自是之後・師行三十年・兵所誅屠夷滅死者不可勝數・及巫蠱事起・京師流血・僵尸數萬・太子子父皆敗・汝太子生長于兵・與之終始・何獨一壁臣哉・始厭兵而下輪臺之詔亦已晚矣（原注）漢書桑宏羊奏・言輪臺東有溉田五千頃・可遣屯田卒益墾溉田・上乃下詔深陳・既往之悔曰・輪臺西于車師千餘里・前開陵侯擊車師時雖勝・降其王・以遂還之食・道死者尚數千人・況益西乎・由是不復出軍・而封丁千秋爲富民侯・以明休息思富養民也・明年・帝崩・至於

東京戎索屢朽。烏驚獸駭。復肆侵軼。恣睢內地。越三輔。犯趙魏。闖河內上黨。直出蜀漢。橫被幷涼。殺民人。繫累子女。焚燒城郭。將帥不能支撐。與遇輒敗。儲庾空竭。君臣旰食。又甚西周之季。延蔓浸淫百餘年間。潰洞腹背。董卓因之。劫制朝廷。廢立天子。賊殺大臣。漢遂亡。餘種羌落。布濩生聚。乘晉之衰。一旦羣起。幷吞割據。皆中國之君以欲導之也。嗚呼。褒姒笑而戎人至。原注。褒姒不好笑。幽王欲其笑。萬方故不笑。幽王爲烽燧大鼓。有寇至。則舉烽火。諸侯悉至。而無寇。褒姒乃笑。幽王說之。爲數舉烽火。其後不信。諸侯益亦不至。又廢申后。去太子。申侯怒。與繒西夷犬戎攻幽王。幽王舉烽火徵兵。兵莫至。遂殺幽王驪山下。武師寵而西域開。原注。漢書。李廣利女弟李夫人有寵于上。產昌邑哀王。太初元年。以廣利爲貳師將軍。發屬國六千騎及郡國惡少年數萬人以往。期至貳師城取善馬。故號貳師將軍。和熹立而羌胡肆。原注。後漢書。和熹鄧太后。臨朝稱制。西域諸國反攻都護任尚于疏勒。安帝卽位。太后復臨朝。時諸降羌布在郡縣。皆爲吏人豪右所徭役。積以愁怨。燒當羌滇吾子滇良滇岸滇零等。因其兄弟種人俱西出塞。斷隴道。郡縣不能制。南風妒而五胡起。原注。晉書。賈后讒南風。賈充女也。妒忌多權詐。既廢太后。殺楊駿及汝南王亮。又殺太子遹。趙王倫起兵誅之。故有八王之亂。五胡之禍。書曰。念茲在茲。詩曰。大風有隧。有空大谷。復誰咎哉。

贊曰。坤維乾門。海徼天殼。氣鍾肅殺。俗喜擊搏。玉關弗鍵。金城遂傾。飲血解仇。揭徽烏驚。戒在內修。錄戎惟謹。遠略勿勤。卽敍是允。

續後漢書卷第八十一

列傳第七十八

東夷

東夷夫餘 高句麗 渤海 東沃沮 挹婁 濊 馬韓 辰韓 弁韓 東倭人

東夷者、幽營青徐揚之東海外諸夷也。夷種有九。曰畎夷、于夷、方夷、黃夷、白夷、赤夷、元夷、風夷、陽夷。（原注：竹書紀年：后泄二十一年，命畎夷、白夷、赤夷、元夷、風夷、陽夷，于后相即位二年，征黃夷，七年于夷來賓。後少康即位，方夷來賓。）堯命羲和宅嵎夷曰暘谷。蓋日之所出也。（原注：孔安國曰：東方之地曰嵎夷，暘谷，日之所出也。）夏太康失德，夷人始畔。后相二年征黃夷，七年于夷來賓。少康即位，方夷來賓。后發元年，諸夷賓于王門，獻其樂舞。（原注：竹書紀年：后發元年，諸夷賓于王門，諸夷入舞。）桀爲暴虐，諸夷內侵。殷湯革命，伐而定之。仲丁即位，藍夷入寇。自是畔服不常三百餘年。武乙政衰，東夷遂盛，邊入淮岱間，漸居中土。及紂無道，爲黎之蒐。東夷皆畔。周武王誅紂伐殷，通道于九夷，肅慎氏獻楛矢。（原注：肅慎氏，即挹婁也。）武王崩，三監及淮夷畔周公東征，誅管蔡，滅淮夷，康王時肅慎復至。徐夷僭號，率九夷以伐周穆王，因命徐偃王主之，陸地而朝徐者三十六國。王命楚子滅徐。（原注：博物志：徐君宮人娠而生卵，以爲不祥，棄于水濱，孤獨母有犬名鵰倉，持所棄卵銜以歸母，母置幬之，遂成小兒，生四偃，故以爲名。宮人聞之，乃更錄取，長襲爲徐君。尸子曰：偃王有筋而無骨，故謂偃。後漢書：偃王處潢池東地方五百里，行仁義，陸地而朝者三十六國，穆王後以驥騄之乘，乃使造父御以告楚令伐徐，一日而至，于是楚文王大舉兵而滅之，偃王仁而無權，不忍鬬其人，故至

于敗・乃北走彭城武原縣東山下・百姓隨之者以萬數・因名其山爲徐山・博物志・徐王妖異不常・武原縣東十里見有徐山石室祠處・偃王溝通陳蔡之間・得朱弓朱矢・以已得天瑞・自稱偃王・穆王聞之・遣使乘騶・一日至・楚伐之・偃王仁不忍鬬・爲楚所敗・北走此山・　厲宣之際淮夷復熾召公虎平之五伯既興嘗與盟會戰國時越遷琅琊侵暴諸夏及秦幷滅皆散爲齊民于是中國無夷而海外之國自若也漢初燕人衞滿自王朝鮮百有餘歲武帝滅之原注・漢書・朝鮮王滿・燕人・自始燕時嘗略屬眞番朝鮮・爲置吏築障・秦滅燕・屬遼東外徼・漢興・爲遠難守・復修遼東故塞・至浿水爲界屬燕・燕王盧綰反入匈奴・滿亡命聚黨千餘人・椎結蠻夷服而東走出塞・渡浿水・居秦故空地上下障・稍役屬眞番朝鮮蠻夷・及故燕齊之亡出者・自立爲朝鮮王・元封中爲武帝所滅・東夷始復通中國王莽簒位貊人入寇原注・漢書・王莽發高句麗兵當伐胡・不欲行・郡縣彊迫之・皆亡出塞・因犯法爲寇州郡・歸告高句麗・侯騶嚴尤奏言貉人犯法・不從騶起・宜懷安之建武中興復來朝貢遼東太守祭肜威行海表于是夫餘高句麗濊貊倭韓萬里朝獻使聘通流永初多難始入寇鈔桓靈失政漸滋曼焉三國多故又爲公孫氏所閡限東夷復不通魏景初中誅公孫淵因浮海收樂浪帶方等郡遂服東夷其國最近中國而大者夫餘高句麗

夫餘在長城之北去元菟千里南與高句麗東與挹婁西與鮮卑接北有弱水地方二千里本濊地也初北夷索離國王出行其侍兒于後妊身王還欲殺之侍兒曰前見天上有氣大如雞子來降我因有身王囚之後遂生男王命置諸豕牢豕以氣噓之不死復置諸馬閑馬亦噓之王以爲神乃聽母收養名曰東明東明長而善射王忌其猛復欲殺之東明走南至掩淲水原注・今高麗中有蓋斯水・卽此也・譚案・陳志作施掩水・此據後漢書・以弓擊水魚鼈皆聚浮水上東明乘之得渡因至扶餘而王之其民土著有宮室倉庫牢獄多山陵廣澤于東夷之

地最平敞土地宜五穀不生五果其人麤大性強勇謹厚不寇鈔國有君王皆以六畜名官有馬加牛加豬加狗加犬使犬使者使者邑落有豪民名下戶皆爲奴僕諸加別主四遠道大者主數千家小者主數百家食飲皆用俎豆會同拜爵洗爵揖讓升降以殷正月祭天國中大會連日飲食歌舞名曰迎鼓于時斷刑獄解囚徒在國衣尚白白布大袂袍袴履革鞜出國則尚繒繡錦罽大人加狐狸狖白黑貂之裘以金銀飾帽譯人傳辭皆跪手據地竊語用刑嚴急殺人者死沒其家人爲奴婢竊盜一責十二男女淫婦人妒皆殺之尤憎妒已殺尸之國南山上至腐爛女家欲得輸牛馬乃與之兄死妻嫂與匈奴同俗其國善養牲出名馬赤玉貂狖美珠珠大者如酸棗以弓矢戈矛爲兵家家自有鎧仗其國耆老說古之亡人作城柵皆圓有似牢獄行道晝夜無老幼皆歌吟聲不絕有軍事亦祭天殺牛觀蹄以占吉凶蹄解者爲凶合者爲吉有敵諸加自戰下戶俱擔糧飲食之其死夏月皆用冰殺人殉葬多者百數厚葬有槨無棺

原注·魏略·其俗停喪五月·以久爲榮·其祭亡者有生有熟·喪主不欲速·而他人撫之·常譯引以此爲節·其居喪男女皆純白·婦人著布面衣·去環佩·大體與中國相仿佛也·譯案·魏志·此下尚有夫餘才廣元兔二百餘字·

高句麗夫餘別種也夫餘王嘗得河伯女閉於幽室爲日影所照因孕生一卵大如五升物河伯女以物裹之置暖所久之一男破卵而出及長善射名之曰朱蒙朱蒙者善射也夫餘人以朱蒙非人所生請除之王不聽使主馬牧朱蒙選駿馬減其食令瘦駑者肥之夫餘王田乘肥者朱蒙自乘瘦者王賜朱蒙一矢而殪獸甚多夫餘之臣又謀殺之河伯女以告朱蒙乃與烏違等東南走而遇大水追者及之朱蒙禱

曰我日之子河伯之甥今急矣孰濟我者言訖而魚鼈成橋朱蒙甫渡卽解乃得免至紇升骨城遂居焉號高句麗其後種類甚盛遂自爲國其國在遼東之東千里南與朝鮮濊貊東與沃沮北與夫餘接都于丸都之下地方二千里深入海墟多大山深谷人隨以爲居無良田力作不足以實口腹故其俗節于飲食好治宮室于所居之左右立大屋祭鬼神祠靈星社稷其人性兇急喜寇鈔其國有王其官有相加對盧沛者古鄒大加（原注古鄒大加掌賓客之官如鴻臚陳志作古雛加此從後漢書）主簿優臺丞使者（謹案後漢書無丞字）皁衣先人尊卑各有等級言語諸事多與夫餘同其性氣衣服有異本有五族有消奴部（謹案陳志作消奴此從後漢書作消奴）絕奴部順奴部灌奴部桂婁部（原注本賢曰按今高麗五部一曰內部一名黃部卽桂婁部也二曰北部一名後部卽絕奴部也三曰東部一名左部卽順奴部也四曰南部一名前部卽灌奴部也五曰西部一名右部卽消奴部也）本消奴部爲王稍微弱桂婁部代之漢武帝滅朝鮮以高句麗爲縣屬元菟郡賜鼓吹伎人常從元菟郡受朝服衣幘高句麗令主其名錯後稍驕恣不復詣郡于東界築小城置朝服衣幘其中歲時來取之名其城爲幘溝漊溝漊者句麗名城也其置官有對盧則不置沛者有沛者則不置對盧王之宗族其大加皆稱古鄒加消奴部本國主雖不爲王適統大人得稱古鄒加亦得立宗廟祠靈星社稷（原注漢書音義龍星左角曰天田卽農星也辰見祀以牛號曰靈星風俗通云辰之神爲靈星故以辰日祀于東南）絕奴部世與王婚加古鄒之號諸大加亦自置使者皁衣先人名皆達於王如卿大夫之家臣會同坐起不得與王家使者皁衣先人同列其國中大家不佃作坐食者萬餘口下戶遠擔米糧魚鹽供給之其民喜歌舞國中邑落暮夜男女羣聚歌戲無大倉庫家家自有小倉名

之爲稱京。（譚案：稱京，陳志作稱京。）其人潔清自喜，善藏釀，跪拜申一脚，與夫餘異。行步皆走，以十月祭天，國中大會，名曰東盟。其公會衣服皆錦繡金銀以自飾。大加主簿頭著幘，如幘而無後。其小加著折風，形如弁，其國東有大穴，名隧穴。十月國中大會，迎隧神，還于國東上祭之。置木隧于神坐，無牢獄，有罪諸加評議，便殺之。沒入妻子爲奴婢。其俗作婚姻，言語已定，女家作小屋于大屋後，名壻屋。壻暮至女家戶外，自名跪拜，乞得就女宿。如是者再三，女父母乃聽使就小屋中宿。旁頓錢帛，至生子已長大，乃將婦歸家。其俗淫，男女已嫁娶，便稍作送終之衣服，厚葬，金銀財帛盡于送死。積石爲封，列種松柏。其馬皆小，便登山，畜有牛豕。豕有白色，國人有氣力，習戰鬬。沃沮、東濊皆屬焉。又有小水貊。句麗作國依大水而居，西安平縣北有小水，南流入海。（句麗別種，因名小水貊。）王莽初發高句麗兵以伐胡，不欲行，強迫遣之，皆亡走出塞爲寇盜。遼西大尹田譚追擊之，爲所殺。州郡歸咎於句麗侯騶。嚴尤奏言：貊人犯法，罪不起于騶，且宜安慰，今猥被之大罪，恐其遂反。莽不聽，詔尤擊之。尤誘期句麗侯騶至而斬之，傳首詣長安。莽大悅，布告天下，更名高句麗爲下句麗，降爲侯國。世祖建武八年，高句麗王遣使朝貢，始見稱王。至殤安之間，句麗王宮數寇遼東，更屬元菟。遼東太守蔡諷、元菟太守姚光以宮爲二郡害，興師伐之。宮詐降請和，二郡不進。宮密遣軍攻元菟，焚燒候城，入遼隧，殺吏民。後宮復犯遼東。蔡諷將吏士追討之，軍敗沒。宮死，子伯固立。順桓之間，復犯遼東寇新安民。（原注：魏氏春秋：遼東郡西安平縣北有小水南流入海。）

鄉。又攻西安平。于道上殺帶方令。略得樂浪太守妻子。靈帝建寧二年。元菟太守耿臨討之。斬首虜數百級。伯固降屬遼東。熹平中。伯固乞屬元菟。公孫度據海外。伯固遣大加優居、主簿然人等助度擊富山賊破之。伯固死。有二子。長子拔奇。少子伊夷模。拔奇不肖。國人便共立伊夷模爲王。自伯固時數寇遼東。又受亡胡五百餘家。建安中。公孫康出軍擊之。破其國。燒焚邑落。拔奇怨爲兄而不得立。與消奴加各將下戶三萬餘口詣康降。還住沸流水。降胡亦叛伊夷模。伊夷模更作新國。拔奇遂往遼東。有子曰句麗國古鄒加駮位居是也。其後復擊元菟。元菟與遼東合擊。大破之。伊夷模無子。淫灌奴部。生子名位宮。伊夷模死。立以爲王。其會祖名宮。生能開目視。其國人惡之。及長大。果凶虐。數寇鈔。國見殘破。位宮生墮地亦能開目視人。句麗呼相似爲位。似其祖。故名之爲位宮。位宮有勇力。便鞍馬。善獵射。曹叡青龍四年。位宮斬送孫權使胡衞等。詣幽州。景初二年。太尉司馬懿率衆討公孫淵。位宮遣主簿大加將數千人助軍。誅淵。遂潛軍浮海收樂浪帶方等郡。正始三年。位宮寇西安平。連年侵暴遼東諸郡。七年。幽州刺史毌丘儉督諸軍討之。位宮敗走。儉遂屠丸都。斬獲首虜以千數。初句麗之臣得來數諫位宮。位宮不從。得來歎曰。立見此地將生蓬蒿。遂不食而死。儉令諸軍不壞其墓。不伐其樹。得其妻子皆放遣之。位宮單將妻子逃竄。儉引軍還。未幾復擊之。位宮遂奔買溝。儉遣元菟太守追之。誅納八千餘口。刻石紀功而還。

句麗別部曰渤海。其東際海。西接遼東。俗漸同中國。至簒八高歡逐魏孝武帝。其子洋遂篡東魏。稱尊號。

國號齊。至緯爲周武帝所滅。原注。北史。魏節閔帝普泰元年。以高歡爲勃海王。立元朗爲帝。討爾朱氏。敗爾朱兆於廣阿。朗以歡爲太師。歡入洛陽。廢節閔帝。及朗立。孝武帝自爲大丞相。魏永熙二年。歡鴆殺爾朱兆。三年。歡舉兵反。孝武奔長安。歡立孝靜帝。徙都鄴。武定五年。歡卒。子澄自爲大丞相輔政。幽孝靜於宮中。七年。膳奴閹京殺澄。澄弟洋自爲丞相。封齊王。洋遂稱帝。廢孝靜帝爲中山王。國號齊。改元天保。二年。洋弒中山王。十年。洋殂。謚曰文宣。在位十年。子殷立。常山王演廢殷殺之。演在位一年殂。謚曰孝昭。演弟長廣王湛立。四年傳位於太子緯。自稱太上皇。天統四年。湛殂。謚曰武成。隆化元年。周大舉伐齊。緯傳位於太子恆。周武帝入鄴。獲緯及恆。遂滅齊。緯在位十二年。恆在位一年。五世。凡二十八年。

譚案。自餘此下有東沃沮、挹婁二傳。今闕。

濊。南與辰韓。北與高句麗。沃沮接。東窮大海。西至樂浪。濊及沃沮、句麗、本皆朝鮮之地也。昔武王封箕子於朝鮮。教以禮義田蠶。作八條之教。原注。前漢書。箕子教以八條者。相殺者以當時償殺。相傷者以穀償。相盜者男沒入爲其家奴。女子爲婢。欲自贖者人五十萬。音義曰。八條不具見也。無門戶之閉。而民不爲盜。婦人貞信。飲食以籩豆。其後四十餘世。至朝鮮侯準。始僭號稱王。陳勝起。天下叛秦。燕、齊、趙、代之避地朝鮮者數萬口。燕人衛滿擊破準而自王。魋結夷服。傳國至孫右渠。漢武帝元朔元年。濊君南閭等叛右渠。率二十餘萬口詣遼東內屬。以其地爲滄海郡。數年乃罷。至元封三年。遂滅朝鮮。分置樂浪、臨屯、元菟、眞番。原注。番音潘。四郡。昭帝始元五年。罷臨屯、眞番。以幷樂浪、元菟。復徙居高句麗。自單大領以東。譚案。東陳志作西。此據後漢書。沃沮、濊、貊、悉屬樂浪。後以境土廣遠。復分領東七縣。置樂浪東部都尉。自內屬以後。風俗稍薄。法禁亦浸多。至有六十餘條。建武六年。省都尉官。遂棄領東地。悉封其渠帥爲縣侯。原注。三國魏志。不耐濊皆其種也。今皆歲時朝賀。無大君長。其官有侯、邑君、三老。統主下戶。其耆舊自謂與高句麗同種。

言語法俗大抵相類其人性願慤少嗜欲有廉恥不請匄（謹案陳志作不請句麗・語不可解・蓋訛句字爲句・又多增辶字也・）衣服與高句麗少異男女皆衣曲領男子繫銀花廣數寸以爲飾漢末更屬高句麗其俗重山川山川各有部分不得妄相涉入同姓不婚多忌諱疾病死亡輒捐棄舊宅更作新居有麻布蠶桑作綿曉候星宿豫知年歲豐約不以珠玉爲寶常用十月祭天晝夜飲酒歌舞名之爲舞天又祭虎以爲神其邑落相侵犯輒相罰責生口牛馬名之爲責禍殺人者償死少寇盜作矛長三丈或數人共持之能步戰樂浪檀弓出其地其海出斑魚皮土地饒文豹又出果下馬（原注・裴松之曰・高三尺乘之可于果樹下行・）桓帝時獻之魏正始六年樂浪太守劉茂帶方太守弓遵以領東濊屬高句麗興師伐之不耐侯等舉邑降其八年遣使朝貢於魏更拜不耐濊王居處雜在民間四時詣郡朝謁二郡有軍征賦調供給役使遇之如民曹魏景元二年興韓王率其屬朝貢於魏

謹案目錄此下有馬韓、辰韓、弁韓、弁辰、倭人五傳今闕又通卷闕讚贊

續後漢書卷第八十二

列傳第七十九

南蠻

南蠻 交趾蠻夷 林邑 扶南 巴郡南郡蠻 板楯
西南夷 夜郎 牂牁 滇 哀牢夷 邛都夷

謹案南蠻一卷全闕止存議贊

議曰蠻夷猾夏尚矣自舜竄有苗江淸嶺謐湖山夷嚮風教之所漸被衣冠之所整頒殆同諸華是以舜葬蒼梧禹陟會稽存聖王之軌度焉王德下衰荊揚之南寖爲蠻夷之區凶冗內食蠹入淮甸侵敗王略始加之兵故商頌曰撻彼殷武奮伐荊楚深入其阻武王伐殷乃通道於八蠻皆臣服於周顓頊之裔曰鬻熊成王封其後熊繹于楚胙以子男之田太伯自竄吳蠻斷髮文身裸以爲飾遂爲吳伯夏少康封其庶子於會稽至周而號於越周衰楚始大僭號稱王以病中國宣王命方叔伐之其詩曰蠢爾蠻荊大邦爲讐方叔元老克壯其猶平王東遷遂併滅漢陽諸姬啓申息之北門奄有巴濮舒蠻徵中國諸侯與齊晉爭盟而爲伯越與吳相繼稱王俱爲中國伯後楚復併吳越地方七千餘里而天下莫彊自昔蠻夷之

盛未有若此者也然皆中國王者之後能用夏變夷爲救患分災討賊撥亂翼戴天子之舉故春秋雖夷之稱州稱國稱人稱子終以號舉至與其功則列諸會而長諸盟原注春秋宣公十一年楚子陳侯鄭伯盟于辰陵與莊王爲盟主也或並序而殊會原注昭公四年楚子蔡侯陳侯鄭伯許男沈子淮夷會於申楚人徐人淮夷與中國諸侯序也襄公五年仲孫蔑衛孫林父會吳于善道以吳爲夷殊會也或再及以殊會原注襄公十三年公會晉侯及吳子于黃池會以及會兩伯之辭也自蠻夷而進於中國不直以爲蠻夷也漢與尉佗帝南越無諸搖分王閩越號稱兩越未數世而爲漢臬夷而中國之蠻夷盡矣及孝武開西南夷故槃瓠蠻夷種落卵育溪洞之中縈帶嶺陬海徼雖時寇鈔尋即入貢非能爲久大之患也昔子路問強孔子曰南方之強與北方之強與抑而強與寬柔以教不報無道南方之強也君子居之衽金革死而不厭北方之強也而強者居之或強於義理或強於血氣蓋氣質之性風土之殊也坎根於乾以陰陷陽內健外險故爲西北肅殺之氣而死物離根于坤以陰附陽內柔外剛故爲東南生成之氣而活物物生于震而成于坤死於兌而伏於坎故東夷尚仁南蠻慕化西戎剽輕而北狄鷙猛皆氣數使然爾惟天子建中和之德以義理法制爲天下之大閑操臨制之柄謹內外之辨轉斡一氣鈞覆四夷輯寧諸華統以春正總爲生氣烏有外夷之患哉苟失其道雖蠻夷之微亦足以禍天下巴賨據蜀而五胡亂晉南詔入寇而巢溫亡唐原注唐書南詔傳贊憲宗任相不明藩鎮擾攻南詔內侮屯戍思亂罷勤乘之昌戈橫行雖凶渠殲亮兵連不解唐遂以亡易曰喪牛于易右國者知戒西北之虞而不知患生于無備漢亡于董卓而兵兆于冀州唐亡于黃巢而禍基于桂林易之意深矣易曰履霜堅冰至詩曰擊允彼桃蟲拚飛維鳥可不戒哉

贊曰：獠蜑非類，融結颿瘴，綱維解弛，猓玀突上，喪羊於易，豕豶牙吉，詔能亡盾，戒之在德。

續後漢書卷第八十三上

錄第一上

義例曰・司馬遷作史記・帝紀後繼以十表及八書・班固作漢書・帝紀後繼以八表十志・范氏東漢書無表而有八志・至陳壽書則總謂之志・自紀傳外凡志表皆不及焉・今援二史例・取漢・三國・晉・爲之論・晉爲道術・歷象・謚法・禮樂・職官・刑法・食貨・兵・凡八篇・既謂之國志・乃更志爲錄・或曰・王通謂陳書有志於史・依大義而異端・使陳書不美於史・遷固之罪也・又曰・史之失自遷固始・記繁而志寡・今子斷書而遵遷固・則此論非典・曰・非也・昔聖人述史三焉・其述書也・帝王之制備・其述詩也・興廢之由顯・其述春秋也・邪正之迹明・亦通ㇾ言也・故書之彝典則歷法傳・爻典則禮樂興・禹貢則地理具・洪範則五行列・周官則五官・籍・呂刑則刑法正・而中星・日食・晷影・測驗・二十八舍等制・則雜見於月・四時・中氣・閏餘・星占・推步・銅臬・律呂等法・則備于春秋・夫遷固之作・亦本于是矣・豈得謂之繁乎・凡作史者・有非常人大經大法・如春秋之筆削予奪・簡嫉深微・諸所論避以立教垂世・皆莫者常書實錄・使後人得以案也・故左氏傳或先經以始末・或後經以終義・或依經以辨理・或錯經以合異・猶然其閫・又庶記備言・遷固之書・出於秦漢之餘・授拾殘燼・爲之記錄・惟恐不詳・既爲記傳以載其事・又爲書志以考其典・論者猶以爲疏略而不詳・可又以記繁志寡而取譏乎・論之而以遷固之法者・特以私意去取而沒其實・是以事皆不備而大義不正・志于私而人有志于公也・通之矣・豈敢屢遷固而自爲者・以已之廢棄史而修元經・又略於書也・故爲是言爾・要之・後世無仲尼之聖與良周丘明之事・春秋不可復作・惟當依倣筆削大義・如遷固之實錄而備書焉可也・矧于東漢之季・天光分曜・海宇幅裂・律呂失次・禮樂廢缺・官號不一・刑法無章・國異政・家殊俗・不爲考定・則散紊統紀・所以書之書必當問・間補完・期于詳備・纂三史之後・收二漢之餘・爲一代之典也

道術

正傳伏羲　堯　舜　禹　湯　文王　武王
周公　孔子　顏子　曾子　子思　孟子

道具於人心・周於日用・存乎德行・故上世聖人躬行實踐・不以爲言・如天之化育流行而無聲臭・且載籍

未具。荒忽沈昧。後世莫得而徵也。自伏羲畫卦造書契。而道術始有傳。次歷神農、黃帝、少昊、顓頊、高辛、至于帝堯。始以言傳。於是堯傳之舜。舜傳之禹。禹傳之湯。湯傳之文、武、周公。文、武、周公傳之孔子。孔子傳之顏曾。曾子傳之子思。子思傳之孟子。故孔子贊易自伏羲而下。序書自堯舜而下。刪詩自湯武而下。作春秋自桓文而下。以述其所傳。曾氏之門人集論語。遂自堯舜至孔子。述其傳序之事。以終篇。孟子著書。亦推本堯舜至孔子。謂傳敍在己而以終篇。自是而後失其傳矣。道統天地萬物而總萃於人。人備天地萬物而總萃於道。故人者、道之宰也。必裁成輔相。修道五教。使道術一出於正。異端邪說莫能奸其間。然後純粹至善。天命流行。而人心公。位天地。贊化育。王道成而天下治矣。是以前聖後聖。繼繼承承。數十百世。數十百年。更帝迭王。各爲制作。建極垂訓。始於伏羲。成於堯舜。備于三代。修道之具。立教之典。家至而日見。天下無二道。萬民無二心。車同軌。書同文。行同倫。異言異服而治。反常惑衆則誅。禮樂修明。教化純備。頌聲作於成康之際。而至治極矣。及周之衰。教弊俗壞。王政不行於天下。禮樂征伐自諸侯出。管仲相桓公。始假仁義。尚功利。變更先王之制以事富強。異端邪說始作。僭逼爭奪。專于大夫。縞於陪臣。紀綱墜地二百餘年。然而道術不遂廢滅者。先王之澤未斬。心傳口授。猶在於人。故劉康公尚能言民受天地之中以生。子產言心之精爽。是謂魂魄。晏子言惟禮可以已亂。季札聽樂而知興衰。蘧伯玉五十而化。名卿士大夫往往說禮樂敦詩書。其言議風旨去成康猶未遠。於是孔子以大聖歸然爲一世師。探索伏羲之前

軼頓文武之後作爲六經集列聖之大成而道術盡在于書平分四時與天爲一垂訓萬世凡異端邪說之陰誘潛孽背逆爲妻夷如罕言利謂君子喻於義小人喻於利則塞功利之原謂道之以政齊之以刑民免而無恥刑罰不中則民無所措手足則閎刑名之慘謂軍旅之事未之學而不談兵謂不如老農而不專農謂惡利口之覆邦家則鄙從橫之說毋意必固我則不與楊朱事母事君必資於事父又豈與墨翟教以文行忠信言必詩書執禮固自異於老莊問死則語以知生問鬼則語以事人尤不同浮屠異端之於正道如陰之與陽君子之與小人沴氣之與元氣相爲倚伏不能必絕而盡去第謹於微不使漸長以正勝之而已既大明六經復迪閑邪說皦皦乎白日中正人妖物怪遯伏退外而道術明矣孔子沒列國之賢卿大夫斷喪寖盡斬先王之澤不復聞文武之餘論折幷吞滅祇事詐力向之異端邪說乘間而出賴曾子子思孟子維持擁衛申明孔子之道彊辯而力闢之復存道術者百有餘年孟子沒庶無畔雜從橫刑名兵農者流闖起而譁於世不復有孟子者與之辯道術遂差而盡爲異端矣淚弊蠹沸波秦淩漢蔓長株滋爲百家九流而黃老申韓爲甚自天子大臣莫不以爲治體國程董仲舒請罷黜百家雖略禁止終不能用眞儒血復六經之正於是漢四百年雜而不純無三代之治東京再興妖夢旣心佛法始入至於魏世中國之人遂祝髮夷服爲僧以奉之王何之徒復尚老莊爲清談異端之禍蠹弊二漢老佛之盛復兆端三國自是而道術亡矣故推本伏羲至于孟子以明道術之正自荀卿至於揚雄以明道術

之差。自楊墨至于仙佛。以明異端之禍。故總爲道術篇云。

正傳

義例曰。按論語。堯曰咨爾舜。天之歷數在爾躬。允執其中。四海困窮。天祿永終。舜亦以命禹曰。予小子履。敢用元牡。敢昭告于皇皇后帝。有罪不敢赦。帝臣不蔽。簡在帝心。朕躬有罪。無以萬方。萬方有罪。罪在朕躬。周有大賚。善人是富。雖有周親。不如仁人。百姓有過。在予一人。子曰。堯舜其猶病諸。子貢曰。文王既沒。文不在茲乎。天之將喪斯文也。後死者不得與於斯文也。天之未喪斯文也。匡人其如予何。子曰。甚矣吾衰也。久矣吾不復夢見周公。中庸曰。仲尼祖述堯舜。憲章文武。此孔子之門人言正傳之次第而歸之孔子也。孟子曰。舜明於庶物。察於人倫。由仁義行。非行仁義也。又曰。禹惡旨酒而好善言。湯執中。立賢無方。文王視民如傷。望道而未之見。武王不泄邇。不忘遠。周公思兼三王。以施四事。其有不合者。仰而思之。夜以繼日。幸而得之。坐以待旦。又曰。昔者禹抑洪水而天下平。周公兼夷狄驅猛獸而百姓寧。孔子成春秋而亂臣賊子懼。詩云。戎狄是膺。荆舒是懲。則莫我敢承。無父無君。是周公所膺也。我亦欲正人心。息邪說。距詖行。放淫辭。以承三聖者。豈好辯哉。予不得已也。又曰。由堯舜至於湯五百有餘歲。若禹皐陶則見而知之。若湯則聞而知之。由湯至於文王五百有餘歲。若太公望。散宜生則見而知之。若孔子則聞而知之。由孔子而來至於今百有餘歲。去聖人之世若此其未遠也。近聖人之居若此其甚也。然而無有乎爾。則亦無有乎爾。此孟子述列聖之傳已。亦聞而知之。故以道自任也。韓子曰。斯吾所謂道也。非向所謂老與佛之道也。堯以是傳之舜。舜以是傳之禹。禹以是傳之湯。湯以是傳之文武周公。文武周公傳之孔子。孔子傳之孟軻。軻死不得其傳焉。荀與揚也。擇焉而不精。語焉而不詳。此韓子所以遡聖賢之傳已。所以擯斥佛老。自謂接孟軻之後。乃先黃老而後儒術。遂失道統之正。至唐柳冀古今之人。亦不著聖賢之傳。故特錄韓子之言。以明道之所在。所以立人極。存六經。紀綱萬世。異端邪說。莫能干擬也。

伏羲

原注。古史。太皞庖犧氏。風姓。代燧人氏繼天而王。一曰華胥。履大人迹於雷澤。而生庖犧於成紀。蛇身人首。有聖德。仰則觀法於遠。旁觀鳥獸之文與地之宜。近取諸身。遠取諸物。始畫八卦。以通神明之德。以類萬物之情。造書契以代結繩之政。於是制嫁娶。以儷皮爲禮。結網罟以教佃漁。故曰伏犧氏。養犧牲以庖廚。故曰庖犧。有龍瑞。以龍紀官。號曰龍師。作三十五絃之瑟。太德王。主春令。故易稱帝出乎震。月

令孟春・其帝太皞是也・都於陳
・甘封泰山・立百十九年崩・

伏羲氏王天下。龍馬負圖出於河。其圖無文而有數。一奇一耦相間。自一至十五位相得而各有合。一與六居下。二與七居上。三與八居左。四與九居右。五與十居中。數形圓。奇數爲天。耦數爲地。天地相衝。奇耦相錯。生成各五。合而爲五。共五十有五。伏羲觀之。乃自一而二。一爲太極。而生一奇一耦。復自二而四。二爲太極。各生一奇一耦。復自四而八。四爲太極。而各生一奇一耦。因其三加。別爲三畫。著道之眞數。以象天地人。因奇因耦。分陰分陽。別爲八卦。離爲兩體。列爲八位。乾、兌、離、震、巽、坎、艮、坤。以象天、地、山、澤、雷、風、水、火。於是卦經畫緯。虛中以存道。自八而十六。自十六而三十二。自三十二而六十四。復爲三加。八卦相錯。數往者順。知來者逆。變易以用道。道之全體大用備。而道術之原著矣。易大傳曰。古者庖犧氏之王天下也。仰則觀象于天。俯則觀法于地。觀鳥獸之文與地之宜。近取諸身。遠取諸物。於是始作八卦。以通神明之德。以類萬物之情。作結繩而爲網罟。以佃以漁。蓋取諸離。又曰。上古結繩而治。後世聖人易之以書契。百官以治。萬民以察。蓋取諸夬。孔安國曰。古者伏羲氏之王天下也。始畫八卦。造書契。以代結繩之政。由是文籍生焉。伏羲、神農、黃帝之書。謂之三墳。言大道也。八卦之說。謂之八索。求其義也。伏羲氏而上。道具於天地萬物。用之而無書。伏羲氏作。道具於書。以爲天下萬世之用。道著於天地。列於萬物。備於吾身。伏羲當制作之時。雖天與之圖。必仰觀俯察。探賾索隱。稽身類物。窮神知化。然後可以挂天下之理于書。徵

天下之文於書。前天下之用于道。向之至微者顯光遠而致飾於天下。如萬物皆相見。南方之卦當陽。牽面而治天下。故取諸離。以成天下之務。以斷天下之疑。以定天下之業。故取諸夬。始則陰麗陽。終乃陽決陰。雖顯而隱。雖動而靜。道體在焉。所以首出列聖。爲制作之始也。伏羲氏沒。神農氏作。始味百穀。教民粒食。斲木爲耜。揉木爲耒。教民耕作。草木百物。以治民疾。始有醫藥。日中爲市。貿易有無。生民之道始備。神農氏沒。黃帝氏作。爲衣裳。以表貴賤。爲舟楫。以濟不通。服牛乘馬。以引重致遠。重門擊柝。以待暴客。爲杵臼。以濟萬民。爲弧矢。以威天下。爲宮室。以待風雨。爲棺槨。以葬死亡。作甲子。造歷數。制字書。占星氣。定律呂。通其變。使民不倦。神而化之。使民宜之。故天道著于伏羲。地道著於神農。人道著於黃帝。太極而下。復著三極。號稱三皇云。原注。古史。炎帝神農氏姜姓。母曰女登。有娲氏之女。爲少典之妃。感神龍而生炎帝。人身牛首。長於姜水。因以爲姓。火德王。故曰炎帝。以火名官。斲木爲耜。揉木爲耒。耒耜之用。以教天下。始教耕。故號神農氏。於是作蜡祭。以赭鞭鞭草木。始嘗百草。始有醫藥。又作五絃之瑟。教人日中爲市。交易而退。各得其所。遂重八卦。爲六十四卦。初都陳。後居曲阜。立一百二十年崩。葬長沙。史記。黃帝軒轅。有能少典之子。居軒轅之丘。故號軒轅。姓公孫氏。神農氏衰。乃討五兵。擒蚩尤。遂王天下。有土德之瑞。色尚黃。故曰黃帝。始運日推算。有星官之書。命大撓作甲子。容。造歷。隸首作數。蒼頡制字。臾區占星氣。伶倫造律呂。竝行天下。經土設井。立步制畝。立一百一十年崩。葬橋山。

堯原注。史記帝堯名放勳。帝嚳之子。帝摯之弟。黃帝之元孫也。姓伊祁氏。初封於唐。號曰堯。帝摯不道。諸侯咸尊堯爲天子。遂都冀州。號陶唐氏。以火德王。在位七十載。其子丹朱不肖。乃讓位於四岳。四岳共舉舜。乃以二女妻舜。使舜總百揆。歷試諸艱。乃遜位於舜。二十有八載。堯崩。凡在位九十有八載。葬陽城。

帝堯王天下。將遜位於舜。曰。咨爾舜。天之歷數在爾躬。允執其中。四海困窮。天祿永終。道有太極。統天地

萬物而爲之中。卽伏羲氏奇耦之所本。八卦之所環。合九與十。虛其中者也。天地萬物資之以爲中而各爲之極。道之所在也。故在人爲心。運會天命。宰制情性。建立事業。爲人之極。得則道在而心存。失則道違而心亡。允執其中而不失。以應萬變。無往而非中。莫不爲之極。道之用不可勝窮。而天下治矣。伏羲雖範圍河圖而畫卦。以垂道統。未始有言也。至是將以天下與人。雖以聖授聖。猶懼或失之。於是始以言傳。而道術可言矣。

舜原注。史記。帝舜姓姚氏。名重華。黃帝八代孫也。有聖德。以孝聞。堯以丹朱不肖。將遜位。羣臣咸薦舜。乃命以位。使宅百揆。舉八元八凱。去四凶。納於大麓。烈風雷雨弗迷。堯遂讓位于舜。舜子商均不肖。乃薦禹于天。使宅百揆。南巡狩崩。徵庸三十載。在位五十載。葬於蒼梧之野。

帝舜王天下。將遜位於禹曰。來禹。予懋乃德。嘉乃不績。天之歷數在汝躬。汝終陟元后。人心惟危。道心惟微。惟精惟一。允執厥中。堯語舜以中。而舜之語禹又益之以道心人心。與夫精一者。此舜之所以聖也。夫道一中而已。義理之所止。心之體也。而復有人心者。情欲之動。心之用也。心也者。神明之所舍。妙乎體用之間。宰義理制情欲。發微不可見。充周不可測。所以爲道之機也。苟本義理以節情欲。則道心明而人心安。全體大用備矣。義不勝欲。則人心縱而危。欲不本義。則道心蔽而微矣。此死生存亡治亂之所在也。必精於理而不雜。一於道而不二。使道心御乎人心。義理制夫情欲。而後可以執中而治天下。明天下之道心。安天下之人心。則可以帝矣。故中爲道之體。心爲道之用。精爲道之質。一爲道之綱。合而言之。道術備

矣。後世聖人之傳。傳乎此也。王者之事。事乎此也。儒者之學。學乎此也。按虞書自中與道心人心之外。君臣都俞吁咈之間。其所稱道曰欽明文思。曰溫恭允塞。曰五典、五禮、五刑、五品、五教。曰道。曰德。曰孝。曰樂。曰直。曰寬。曰剛。曰簡。曰志。曰和。曰聖。神文武。曰天命天道。曰鬼神。曰敬。曰讓。曰惠。曰毅。曰廉。曰義。曰止。曰幾。曰聰。皆心性道理之名義。始見於此。蓋生民以來。即有此義。而以爲言。所以統理心法。綱紀人道。通天人之際。著道之所以然。伏羲而下。至於堯舜。始見之典籍爾。自黃帝氏沒。有少昊氏、顓頊氏、高辛氏、暨堯舜氏。號稱五帝云。原注。古史帝少皞名元囂。黃帝長子也。嗣黃帝王天下。有聖德如太皞氏。故曰少皞氏。金德王。故號金天氏。少皞有四叔曰重。該。修。熙。實能金木及水。使重爲句芒。該爲蓐收。修爲玄冥。世爲金正。修及熙爲元冥。冊相代爲水正。不失其職。史記。帝顓頊。黃帝次子昌意之子也。繼少昊王天下。居于高陽。號爲高陽氏。都于帝丘。以水德王。少昊之衰。九黎亂德。民神雜糅。不可方物。顓頊乃命南正重司天以屬神。北正黎司地以屬民。絕地天通。使復故常。乃作歷。以孟春爲元。立七十八年崩。葬東郡。帝嚳少昊之孫。黃帝之曾孫也。居于高辛。號高辛氏。代顓頊王天下。以木德王。都于亳。立七十年崩。葬頓丘。

禹原注。史記。夏禹名文命。姓姒氏。黃帝元孫也。黃帝生昌意。昌意生顓頊。顓頊生鯀。鯀生禹。當堯之時。洪水爲災。使鯀治之。九載而功不成。舜相堯。以鯀治水。無功狀。殛于羽山以死。以禹爲賢。舉爲司空。使續鯀業。卒平水土。舜子商均不肖。欲法堯禪禹。使宅百揆。十七載。舜崩。乃即帝位。舉益使宅百揆。七年。禹東巡。至會稽崩。在位二十七年。子啓賢。天下宗之。遂繼禹即位。傳之子孫。至桀而亡。凡十七王。四百七十八年

禹嗣鯀治水。通九道。度九山陂九澤。濬九原。水土既平。彝倫攸敘。神龜負書出于雒。其書無文而有數。自一至九。一奇一耦相間。戴九履一。左三右七。二四爲肩。六八爲足。而五居中。奇皆處于中正。耦皆附於四隅。其形方。上下左右縱橫十五。一合九。二合八。三合七。四合六。七八九六。互爲消長。虛五分十。自相錯綜。虛五不用。則河圖之十而八卦也。合爲十五。則河圖之中而太極也。凡九章。禹乃制爲九疇。一曰五行。二

曰五事。三曰八政。四曰五紀。五曰皇極。六曰三德。七曰稽疑。八曰庶徵。九曰五福。總謂之洪範。實中以明誠。本乎道之用。天地萬物。皆起於中。萬事萬變。皆生於心。於是卦範一理。河雒一數。圖方一象。前聖後聖。所守一道。往古來今。秉承一中。羲禹以圖示中。堯舜以心傳中。窮天地。亘萬世。統理三極。宰制萬化而不弊焉者也。書曰。祇承於帝。又曰。祇台德先。孔子曰。禹吾無間然矣。初二典述堯舜之德。堯曰欽明文思。允恭克讓。舜曰溫恭允塞。嚚嚚齊慄。皆敬也。敬則心存而不放。體莊而不怠。定靜昭明。事物莫能侵亂。故能精一而允執其中。則聖敬之方也。禹能祇受于舜。以祇德先天下。故其德一而無所間。則亦堯舜之欽恭精一也。執謂入聖域而不優哉。故天道極于堯。人道極于舜。地道極於禹。三皇而下。復建三極。道之功用備矣。

湯　原注。史記商湯名履。號天乙。黃帝之後也。祖契有聖德。相堯舉爲司徒。封于商。賜姓子氏。十三世至主癸。生湯。有聖德。桀無道。湯始征葛。十一征而無敵於天下。舉伊尹使相桀。不用。五進之。乃不用。桀暴益甚。殺諫臣龍逢。四湯於鳴條。已而釋之。伊尹遂相湯伐桀。放桀於南巢。諸侯咸尊湯爲天子。遂代夏即位。禹既日崩。帝予嗣。在位十三年崩。不蓋庚。改號曰殷。平紂而亡。凡三十王。六百二十餘年。

湯承夏命。其誓曰。惟皇上帝降衷於下民。若有恆性。克綏厥猷。惟后仲虺贊之曰。德日新。萬邦惟懷。又曰。王懋昭大德。建中于民。以義制事。以禮制心。垂裕後昆。伊尹告太甲曰。惟尹躬暨湯。咸有一德。非天私我有商。惟天佑乎一德。非商求于下民。惟民歸於一德。德惟一動罔不吉。德二三動罔不凶。商頌曰。湯降不遲。聖敬日躋。孟子曰。湯執中立賢無方。初堯舜禹三聖。心傳面命。曰中。曰心。曰精。曰一。五百餘歲而有湯。

乃言天降衷于人爲恆性，使民安其所性，則君之所司也。於是始言性。德者得於道而性之所有也。不蔽于欲，則常如受命之初而日新，則道之體全矣。又能昭其德于民而極其中，以爲極，則道之用著矣。義者道之裁成之宜，禮者道之節文之則。所以建中之方也。以義制事，則事得其宜；以禮制心，則心得其正。合內外之道，貫體用于中，敬則一，一則聖。故謂之聖敬。湯則日進不已，全夫一德。又備於面命之初。此湯之所以聖也。湯始以征伐取天下，傳于太甲，詩頌始此。至太戊復有聖德，號稱中宗。盤庚時改號殷，武丁復有聖德，言學於甘盤，始見帝王之學，號稱高宗。

文王　原注：史記：文王名昌，黃帝之後，帝嚳之裔也。帝嚳生棄，善稼穡，舜舉棄爲農師，封于邰，號曰后稷，姓姬氏。子不窋失其官守，竄于戎狄。不窋自漆沮渡渭，子慶節，國于豳，八世至古公亶父，去豳，邑于岐山之下，始稱周。亶父生公季歷，季歷生文王，爲殷西伯，有聖德，殷紂無道，拘之羑里七年，乃作易，後得釋，諸侯多歸之，于是三分天下有其二，猶以服事殷，在位五十年，薨，葬于畢，周有天下，追王太王王季，謚曰文王。

文王以紂幽之羑里，乃仰推天命，俯察人事，當憂患之運，道未可以濟天下，遂演伏羲之卦，作易以前民用。初伏羲畫卦，自一而二，自二而四，自四而八，爲乾、兌、離、震、巽、坎、艮、坤，而畫三卦。八復自八而十六，自十六而三十二，自三十二而六十四，一卦之上，復各加之乾、兌、離、震、巽、坎、艮、坤而畫六卦。六十四天地定位，山澤通氣，雷風相薄，水火不相射，左旋而數往者順，右轉而知來者逆。三才之運數備，四象之變化成，不假作爲而莫非自然，故祇存八卦。其六十四者，自具其中，不爲文字辭說，著其體而藏其用也。神農氏時始著其重，以之占筮，其作用之法不傳。至夏而謂之連山，而首艮；殷謂之歸藏，而首坤。其經卦皆八，其別

皆六十四，其作用義理，不能復伏羲氏之初，推本乾坤之意，不足以爲聖王法制。文王乃變體入用，錯綜太極之兩體，變易河圖之固有爲乾、坎、艮、震、巽、離、坤、兌，皆自乾而左。乾生於子，坤生于午，坎終於寅，離終於申，以應天之時，置乾於西北，退坤於西南，長子用事，長女代母，坎離得位，而兌艮爲耦，以應地之方。於是乾坤爲天地之本，坎離爲天地之用，故始於乾坤，中於坎離，終於既未濟，泰否爲上經之中，咸恆當下經之首，坤統三女於西南，乾終三男于西北，上經起於上下，經終於下。參伍覆逆，互爲始終，始於不交，中於交，終於交不交。上經不易者六，反易者二十四；下經不易者二，反易者三十二。不交不易，以明道之體；反易而交，以明道之用。爲之重以著其兩，爲之名以著其義，繫之辭以著其占，節節有序，以著其理，兩兩反易以著其變，以其由不易以變易，雖變易而不易，名之爲易。然後伏羲氏之心，卦畫之蘊，盡在于書。堯、舜、禹、湯之心，傳而命開，而知之者，皆見乎辭。經萬世之制備矣。詩云：穆穆文王，於緝熙敬止。又曰：文王之德之純，則亦禹之祇德，無間湯之聖敬日躋也。

武王　原注：史記：武王名發，文王之子也。復有聖德，紂殺伯邑考，立爲世子。文王薨，載木主觀兵於盟津，諸侯不期而會者八百。復還，紂築鹿臺，糜比干，囚箕子，微子奔周，遂復伐紂，戰于牧野，紂師倒戈，遂誅紂，諸侯咸尊武王爲天子，偃武修文，還都于鎬，命營周居于雒邑，十年崩，傳三十六王，八百六十七年。

武王復革殷命伐紂而有天下，孔子贊之曰：湯武革命，順乎天而應乎人。道運乎天命而濟於人心，人君而違乎道，則天命絕而人心去，天討所當加，天吏所當伐，奉而行之，以順天而應人也。故以道繼有道則

受命．以道克無道則革命．湯武之所以不顧上下之分．天下之議．必爲征伐之舉而自爲之者．亦堯舜之與賢稷之已飢禹之已溺．以道自任之心也．初禹以雒書九章作洪範．建極於中．以明道之用．雖別爲疇．有其法而無其辭．武王勝殷殺紂．以箕子歸．章別爲辭．申明洪範之義．反復於皇極一章．以明人君建中立極之道．錯綜天人之際．凡吉凶治亂．災祥休咎．皆本於人心之邪正．皇極之建與不建．以心法爲王法．合乎堯舜之執中．湯之建中．耆定武功．允王保之．遷九鼎於雒．居天下之中．巍然爲皇極之君．終成大經大法．亦猶文王之於伏羲也．自禹以天下傳啓而稱王．殷取之夏．周取之殷．皆以聖德王天下．號稱三王云．

周公　原注．史記．周公旦者．武王弟也．有聖德．多才藝．相武王伐紂討奄君．紂紂黨飛廉於海隅．滅從亂之國五十．驅虎豹犀象而遠之．以屬姓有功．封爲魯公．留佐武王．武王有疾．作書告三王．請代武王．武王崩．成王即位．年十三．周公爲太師．傅家宰．攝政當國．管叔．蔡叔．霍叔流言謂公將不利于王．奉殷武庚及淮夷叛．周公東征．三年克之．誅武庚管叔．囚蔡叔．降霍叔爲庶人．遂平淮夷而還．乃營雒邑．定九鼎爲東都．又營成周．制度於天下．復政於王．凡攝位七年．十一年薨．謚曰文．頌

周公相武王誅紂以王天下．武王崩．復相成王．營雒邑．奠王極．以卒武王之志．集列聖之制．制禮作樂．明道之分．暢道之和．總爲六官．別爲三百六十職．經緯萬端．統理治道．爲一王典．立萬世極．文致太平．復政厥辟．乃爲文王之易作爻辭．伏羲之易則著于畫．以一奇一耦．合兩爲一．三畫爲一卦．而無辭．文王之易則著於卦．一貞一悔．合兩爲一．六畫爲一卦．而繫之辭．周公以爲易始於三畫．成爲兩卦．皆以一具兩．本

乎太極。於是兩兩爲畫。兩兩爲卦。內外相應。上下相交。以成三極而分六位。是以剛柔相摩。陰陽相錯。情僞相感。利害相形。吉凶悔吝生乎變動。所以成卦皆由乎畫。乃用伏羲之畫以明文王之卦。以位爲不易之體。以爻爲變易之用。以三天爲陽剛之九。以兩地爲陰柔之六。一畫爲一爻。復繫之辭。數上起象。意上起言。質上起才。德上起義。心上起物。效天下之動。窮天下之變。道之全體。以大用周流乎六虛。而六畫爲一卦。原始於伏羲之初。要終於文王之後。以內之二爲堯之執中。外之五爲湯之建中。向之心傳。盡爲經世之用矣。自湯至於文王。皆聞而知之。而武王周公。復面命口授。以心法爲家法。以家法爲治法。道術之盛。極於是矣。

孔子　原注。史記孔子名丘。字仲尼。其先宋人。父叔梁紇。母顏氏。以魯襄公二十二年庚戌之歲十一月庚子。生孔子於魯昌平鄉陬邑。爲兒戲嬉。常陳俎豆。設禮容。及長。爲委吏。料量平。爲司職吏。畜蕃息。適周。問禮於老子。蓋反而弟子益進。昭公二十五年甲申。孔子年三十五。而昭公奔齊。魯亂。於是適齊爲高昭子家臣。以通乎景公。公欲封以尼谿之田。晏嬰不可。公說之。孔子遂行。反乎魯。定公元年壬辰。孔子年四十三。而季氏強僭。其臣陽虎作亂專政。故孔子不仕。而退修詩書禮樂。弟子彌衆。九年庚子。孔子年五十一。公山不狃以費畔。季氏召孔子。孔子欲往。而卒不行。定公以孔子爲中都宰一年。四方則之。遂爲司空。又爲大司寇。十年辛丑。相定公會齊侯於夾谷。齊人歸魯侵地。十二年癸卯。使仲由爲季氏宰。墮三都。收其甲兵。孟氏不肯墮。成園之。不克。十四年乙巳。孔子年五十六。攝行相事。誅少正卯。與聞國政。三月。魯國大治。齊人歸女樂以沮之。季桓子受之。郊又不致膰俎於大夫。孔子行。適齊。主於子路妻兄顏濁鄒家。適陳。主於司城貞子家。居三歲而反於衛。主蘧伯玉家。見南子。去適宋。司馬桓魋欲殺之。又去適陳。主司城貞子家。居三歲而反於衛。靈公不能用。晉趙氏家臣佛肸以中牟叛。召孔子。孔子欲往。亦不果。將西見趙簡子。至河而反。又主蘧伯玉家。靈公問陳。不對而行。復如陳。季桓子卒。遺言謂康子必召孔子。其臣止之。康子乃召冉求。孔子如衛及魯。楚昭王聘以書社地封孔子。令尹子西不可。乃止。又反乎衛。時靈公已卒。衛君輒欲得孔子爲政。而冉求等氏與齊鮑。有功。康子乃召孔子。而孔子歸魯。寶哀公之十一年丁巳。而孔子年六十八矣。然魯終不能用孔子

・孔子亦不求仕・乃敘書傳禮記・刪詩正樂・序易彖繫象說卦文言・弟子蓋三千焉・身通六藝者七十二人・十四年庚申魯西狩獲麟・孔子作春秋・明年辛酉・子路死於衛・十六年壬戌四月己丑・孔子卒・年七十三・葬魯城北泗上・

孔子以魯哀公十一年反魯、年幾七十矣。周行天下數十年、卒不得位行道如伏羲、堯、舜、禹、湯、文、武、周公之制度。考文以經世、乃歎曰鳳鳥不至、河不出圖、吾已矣夫。文王既沒、文不在茲乎。於是乎始修經。時周室禮樂廢、詩書缺、孔子乃推本始終、運數、追述二帝三王討論墳典、序書傳上紀唐虞之際、下迄周之秦穆、典、謨、訓、誥、誓、命之文凡百篇、皆聖賢義理精熟之格言。心傳口授、訂謨定命、建極垂世之要典。別爲虞、夏、商、周之書。帝王之制備矣。遂乃定禮樂、明舊章。就魯太師摯考周樂、次雅頌、古詩三千餘篇。孔子去其重複、固陋不可以訓者、取其止於義禮、天理人情之正者。上采契后稷、中述殷周、至於文武周召成康之盛、極於幽厲之衰、旁及列國、止於諸夏衰亂五伯之末、陳靈之事、別爲四始。關雎爲風始、鹿鳴爲小雅始、文王爲大雅始、清廟爲頌始。正風二國、變風十三國、正雅則文武成、變雅則厲宣幽王。風則平桓莊、頌則周魯之後。終之以商、尊周親魯、而本乎商。皆誦之歌之、弦之、舞之、以求合韶武之正音、以明中聲之所止。禮樂自此可得而述。乃始贊易、以伏羲文王周公之易爲經、爲經作傳。曰卦象、卦象、爻象、乾坤文言、上下繫辭、說卦、序卦、雜卦。要終三聖之義、發道之蘊。始言太極、以明天地萬物莫不本乎理。立一易之根柢、爲造化之樞機、藏陰陽之首尾、統紀全體、大用、運天極、奠地極、建皇極、數人極、嚮之八卦之虛中、九章之實

中。堯舜之執中、湯之建中。會而爲一中。凡連山之象。歸藏之理。不易之體。變易之用。大明始終。合爲一易。自太極推出動靜、陰陽、剛柔、天地、人物、自人心推出命性、情欲、德行、事業。自卦畫推出奇耦、變動、意言、象數。自義理推出吉凶、悔吝、進退、存亡、爲死生之說。明幽明之故。指示鬼神情狀。言天地體數。大衍用數。乾坤策數。伏羲氏而上。書所未有。世所未見者。則布濩擴泄。一無餘蘊。伏羲氏而下。書所浩瀁。世所增益者。則皆芟夷振滌。但餘本眞。於是外天地而無體之易。內天地而有體之易。外書契而無畫之易。內書契而有畫之易。不容辭說之易。辭說不盡之易。盡在於是。無非固有。莫不自然。以爲道之大經。聖人之能事畢矣。魯哀公十四年春。西狩大野。叔孫氏之車子鉏商獲麟。以爲不祥。以賜虞人。或告孔子曰。有麕而角者。孔子視之曰。麟也。孰爲來哉。孰爲來哉。反袂拭面。涕霑袍曰。吾道窮矣。弗乎弗乎。吾何以自見於後世哉。我欲載之空言。不如見諸行事之深切著明也。乃卽魯史記修春秋。始於魯隱公之元年。終於魯哀公十四年之獲麟。凡十二公。二百四十二年。約其文辭而指博萬六千餘言。以爲大經大法。明道之分而爲刑書。申侯以犬戎弒幽王。平王立於東都。不復父讐而反戍申。委文武之宗廟。棄岐周以與秦。無恢復之志。絕王政之綱。自夷於列國而祇守虛位。及其末年。失道滋甚。以天王之尊。賄諸侯之妾。魯隱不請命而自立。僞攝以亂大倫。故於茲託始。皇一降而帝。帝一降而王。王一降而霸。平桓而下。五霸迭興。禮樂征伐。自諸侯出。故其事則齊桓晉文。中於五霸之世。既而專於大夫。竊於陪臣。三綱淪。九法斁。名分委地。而麟出

非時故以寓終以元年春王正月六字如乾之六畫以爲一經之綱元卽道體之一猶易之太極也春卽道用之端猶乾之元也王者天位惟皇作極也正者人心道之宰也故君之始必書元年以夏時冠周月以正時加王於正以大一統親魯尊周尊王室治諸侯奪大夫削陪臣正君臣篤父子辨夫婦定兄弟曲爲紀短以篤忠恕要歸大公至正災異變故則特書屢書瑞慶常事則削而不錄行天子之事以賞罰天下纂承二帝三王之統爲一王法皆因事著義而無我其間議而不辯事而不辭如天之不言復乎伏羲氏爲書之初一藏諸用易爲逃道之書易之兩書用六七十字而義理無窮春秋爲用道之書特書一王筆削數十字而法制具備故易如春書如夏詩如秋春秋如冬易書爲陽詩春秋爲陰復如道體分一乾坤於是三皇五帝三王五霸之運世至此而終禮樂刑政紀綱法度之典籍至此而備男女夫婦父子君臣之倫類至此而明王室諸侯之名分至此而定道德功力聖賢才術之得失至此而極禪讓傳繼征伐簒奪之變故至此而周性情形體意言象數之蘊蓄至此而著死生存亡治亂安危之氣數至此而窮有生之初至於伏羲則沈潛之極書契以來至於孔子則表著之極沈潛之極則散而託始著見之極則聚而成終故四經皆成於孔子集列聖之大成配天之四時以爲萬世用道爲無言之孔子孔子爲能言之道生民以來復一太極也

顏子　原注・史記・顏回者・魯人也・字子淵・父曰・顏路・回師事孔子・少孔子三十歲・得年人之傳・安貧樂道・不求祿仕・年二十九歲・髮盡白・蚤死・

顏子於孔子弟子最賢。具聖之體。號稱入室。潛心希聖。極力所至。不能復進。乃喟然歎曰。仰之彌高。鑽之彌堅。瞻之在前。忽焉在後。夫子循循然善誘人。博我以文。約我以禮。欲罷不能。既竭吾才。如有所立卓爾。雖欲從之。末由也已。乃問仁於孔子。孔子曰。克己復禮爲仁。一日克己復禮。天下歸仁焉。爲人由己。而由人乎哉。請問其目。曰非禮勿視。非禮勿聽。非禮勿言。非禮勿動。曰回雖不敏。請事斯語矣。自是遂得聖人之傳。安貧樂道。不求祿仕。而卒。孔子稱之曰。回也。其庶乎屢空。一簞食。一瓢飲。在陋巷。人不堪其憂。回也不改其樂。賢哉回也。又曰。回也其心三月不違仁。其餘則日月至焉而已矣。又曰。有顏回者。好學。不遷怒。不貳過。不幸短命死矣。其贊易則又稱之曰。不遠復。无祗悔。元吉。顏氏之子。其殆庶幾乎。有不善。未嘗不知。知之。未嘗復行也。孔子之門弟子蓋三千焉。未嘗與其仁。獨稱道顏子而與之以仁。與其不違而能復。則亦聖人之徒也。夫仁道心之全德。義理之正也。己則人心之血氣嗜欲之私也。惑於人欲之私。則悖理而害物。物我皆不得其仁。人心危而道心微。違堯舜而入幽厲矣。此孔子之所以爲教。顏子之所憂也。聖賢地位。界然一間。大可以力至。化不可以學能。故仰高鑽堅。見於前後。反而求之。循序而進。終莫能至。力竭而猶卓爾。必問而後知也。孔子乃語之以克去己私。還復正理。然後物我皆得其仁。制之於視聽言動。乃其方也。於是顏氏不復以爲憂。默識心通。渾然無迹。遂幾於化。安於仁而樂乎道。不遷怒。不貳過。不遠而復乎仁。執堯舜之中而發孔子之蘊。使聖可學而至。道可力而求。故孔子之道。得顏子而益彰。

曾子　原注・史記・曾參南武城人・字子輿・父曰曾皙・師事孔子・少孔子四十六歲・孔子以其能通孝道・故爲作孝經・後卒於魯・

曾子以質厚宏毅之資盡事親之道以孝聞師事孔子孔子爲說孝道以訓之其賢亞於顏子顏子沒孔子以曾子眞積力久可以傳道語之曰參乎吾道一以貫之曾子曰唯子出門人問曰何謂也曾子曰夫子之道忠恕而已矣夫道之體無不該用無不周一理渾然而無間萬物紛錯而一本故惟一爲心傳之要聖學之宗所以爲中爲極爲仁爲純爲敬爲誠皆兼體用貫本末而爲言也曾子之學已至故孔子語之是以唯而不復疑如顏子之請事斯語而不復問於是孔子之道在曾子矣其答門人之問謂忠恕而已者以忠恕明一貫之理以悟之也道之在人爲心盡心之理則爲忠推心之理則爲恕忠爲恕本而無間恕爲忠用而一本則道心惟一亦一以貫之也于是理貫氣形數心貫命性情天貫地物人人貫物地天脫暢交通濟天下而不過成萬物而不遺應萬變而不息生萬物而不窮無毫髮之間須臾之離表著乎神蘊藏乎密窮天地亘萬世一貫而已矣孔子既傳之曾子又告之子貢蓋示之以目睫也及易傳春秋經成孔子又口教其義孔子沒曾子獨得其傳於是學者多師事之其言論之可見者皆修身、克己、守約、內省之要主於孝敬忠恕粹然一出於正著書一篇曰大學以明皇王以來爲學次第本於明德而極於平天下外極規模之大內盡節目之詳絜矩於心意誠妄邪正之間要歸於忠恕辨明於義利擴充一貫之全體大用易書詩春秋之後大經之綱領獨見此篇其弟子樂正子春公明儀之徒集孔子及諸高

弟子問對之語。成二十篇。號曰論語。聖賢之師友淵源。皆在其中。復見二帝三王都俞吁咈道德之精華。直指而命義理之綱要。以垂訓萬世。復以其道傳之子思孟子。故孔子之道至曾子而益大。

子思

孔子生鯉。字伯魚。先孔子卒。鯉生伋。字子思。孔子沒。受業於曾子。傳其聖祖之道。夫中道之本然。理之當然。其體則不偏倚。其用則無過不及。故存而爲一心之中。行而爲萬事之中。猶太極爲道之極。無所往而不爲之極也。故聖人繼天立極。統理人道。存心應物。皆本乎此。堯舜禹謂之執中。湯謂之建中。文王有中孚。武王爲皇極。周公爲二五。孔子爲中庸。皆傳乎此也。然未有著之書而言其義者。子思乃申明家法。作中庸一篇。以明列聖心法。謂未發之中謂之中。發而皆中謂之庸。不乖於道謂之和。眞實無僞謂之誠。本之於天命人性。以明道教。終之於無聲無臭。以明道體。始言一理。中散爲萬事。末復合爲一理。率性節情。存心立命。大無不充。細無不盡。與易傳相表裏。而明春秋之用。大本達道。以合內外。別爲三德。列爲九經。方之大學。又致廣大而盡精微。於是孔子之道至子思而益備。

孟子 原注。史記。孟子。鄒人也。受業子思之門。道既通。游事齊宣王。宣王不能用。適梁。梁惠王不果所言。則見以爲迂。而闊於事情。是以所如者不合。退而與萬章之徒序詩書。述仲尼之意。作孟子七篇。或曰。軻字子輿。

孟子受業於子思。治儒術。通五經。資剛毅。正大子思以爲賢而傳其道。子思沒。遂以其道游於諸侯。時秦用張儀。楚魏用吳起。燕趙用蘇秦。韓用申不害。齊用孫子田忌。天下方務于合從連衡。以攻伐爲賢。而孟

子乃述唐虞三代之德。導時君于王道。說以仁義。絀其功利。鄙其霸術。謂管仲曾西之所不爲。是以所如不合。爲卿于齊。復致爲臣而去。且當孔子時已有過不及狂狷失中之偏。孔子沒。諸弟子各以其學游于諸侯。道術已自不一。賴曾子子思申明拓大。傳之孟子。而正學不亡。其時有楊朱、墨翟、莊周、鄒衍、淳于髡、愼到、田駢、皆著書以自名。駁雜之說。不可勝紀。孟子乃與高弟子公孫丑、萬章之徒。難疑答問。述仲尼之意。著書七篇。凡莊周諸人誕妄偏駁。干時惑衆之易見者。皆置不論。獨楊朱爲我則似義。墨翟兼愛則似仁。似是而非。大亂人心。其弊必至於無父無君。壞倫類。滅人道。而爲禽獸。孟子乃爲辯明。闢其邪說。或以爲好辯而譏之。孟子曰。聖王不作。諸侯放恣。處士橫議。楊朱墨翟之言盈天下。天下之言不歸楊則歸墨。楊氏爲我。是無君也。墨氏兼愛。是無父也。無父無君。是禽獸也。楊墨之道不息。孔子之道不著。是邪說誣民。充塞仁義也。仁義充塞。則率獸食人。人將相食。吾爲此懼。閑先聖之道。距楊墨。放淫辭。邪說者不得作。昔者禹抑洪水而天下平。周公兼夷狄。驅猛獸而百姓寧。孔子成春秋而亂臣賊子懼。我亦欲正人心。息邪說。距詖行。放淫辭。以承三聖者。豈好辯哉。予不得已也。能言距楊墨者。聖人之徒也。於是斥許行。譏匡章。蚓陳仲子。妾婦儀秦仲尼之道。巍然復立。其斷然以性爲善而專言仁義。謂君子深造之以道。欲其自得。自得則居之安。居之安則資之深。資之深則取之左右逢其原。謂可欲之謂善。有諸己之謂信。充實之謂美。充實而有光輝之謂大。大而化之之謂聖。聖而不可知之之謂神。謂我善養吾浩然之氣。其爲氣

也。至大至剛。以直養而無害。則塞於天地之間。配義與道。是集義所生者。又言夜氣、平旦氣、盡心知性知天、存心養性事天、仁義皆內生之非性等。皆孔氏之門未道者。謂堯舜性之。湯武身之。五霸假之。伯夷聖之清。伊尹聖之任。柳下惠聖之和。孔子聖之時。孔子之謂集大成。禹稷顏回同道。聖賢地位。自此而定。中間申明六經微意。中庸大學之指要。春秋之作。未有言其義者。獨著其傳。舉其綱領。使學者知聖人筆削之旨。高出三傳之上。抑邪辨異。禦侮衛道。廓清摧陷。芟夷蘊崇。折衷於孔子。推廣伏羲、堯、舜、禹、湯、文武、周公之傳。傳天下以一心。貫萬世以一道。塞天地以一氣。生萬物以一仁。自處聞知之地。以道自任。故顏子發孔子大喬之德。曾子著孔子正大之學。子思極孔子高明之道。而孟子建孔子中興之業。於是孔子之道。得孟子而益尊。

續後漢書卷第八十三下

錄第一下

道術

諸子 荀子 楊子 董子

百家

異端 楊墨 老莊 申韓 仙佛 管商

諸子

荀子 原注・史記・荀卿趙人・年五十始游學于齊襄王・時而荀卿最爲老師・齊尚修列大夫之缺・而荀卿三爲祭酒焉・齊人或讒荀卿・荀卿乃適楚・而春申君以爲蘭陵令・春申君死・而荀卿廢・因家蘭陵・李斯嘗爲弟子・已而相秦・荀卿嫉濁世之政亡國亂・君相屬不遂大道・而營營乎巫祝・信鬼祥・鄙儒小拘・如莊周等・又滑稽亂俗・於是推儒墨道德之行事興壞序列・著數萬言而卒・因葬蘭陵・秦隱・名況・卿者・時人相尊而號爲卿・亦猶之孫卿子者・避漢宣帝諱也・

荀卿者名況趙人齊威宣好學鄒衍田駢之徒會於稷下游學之士數百千人荀卿年五十始游于齊時諸學士大夫皆乖離正道獨荀卿之學宗孔氏故其言道術大抵以仁義禮樂爲宗其謂純則王雜則霸眞積力久則入能定然後能應君子大心則天而道小心則畏義而節心居中以治五官論心不如擇術

詩者中聲之所止及與臨武君論兵等皆至言也然而過高好奇敢爲異論悖禮傷義繆于聖人而卒歸于申韓其大害道誤天下後世者以孟子言性善爲非作性惡論謂人之性惡其善者僞桀紂性也堯舜僞也又特爲非十二子篇謂子思孟子略法先王而不知其統猶然而才劇志大聞見雜博案往舊造說謂之五行甚僻違而無類幽隱而無說閉約而無解案飾其辭而祗敬之曰此眞先君子之言也子思倡之孟軻和之世俗之講猶沓儒灌灌然不知其所非也遂受而傳之以爲仲尼子游爲茲厚於後世是則子思孟軻之罪也二賢幾聖親傳孔子之道益推大之者也而痛詆毀之並夫他囂魏牟陳仲史鰌墨翟宋鈃（原註、與徑反。）愼到田駢惠施鄧析之徒說辭譁辯破壞道術自況始其徒李斯見其師以惡爲性以眞僞爲非顧天下典籍凡堯舜禹湯文武周孔之道皆矯揉之僞當世儒者不足以爲治而適足以亂天下乃敢倡爲焚書坑儒之舉故秦滅學之禍皆荀卿之高才喜異反中庸而無忌憚者啓之也

董子　原注・漢書・董仲舒・廣川人也・少治春秋・孝景時爲博士・下帷講誦・弟子傳以久次相授業・或者莫見其面・蓋三年不窺園・其精如此・進退容止・非禮不行・學士皆師尊之・武帝卽位・舉賢良文學之士・前後百數・仲舒以賢良對制策三道・天人以仲舒爲江都相・仲舒治國以春秋災異之變・推陰陽所以錯行・故求雨閉諸陽縱諸陰・其止雨反是行之・一國未嘗不得所欲・中廢爲中大夫・先是・遼東高廟長陵高園殿災・仲舒家居・推說其意・草稿未上・主父偃候仲舒私見・嫉之・竊其書而奏焉・上召視諸儒・仲舒弟子呂步舒不知其師書・以爲大愚・於是下仲舒吏當死・詔赦之・仲舒遂不敢復言災異・仲舒爲人廉直・是時方外攘四夷・公孫弘治春秋・不如仲舒・而弘希世用事・位至公卿・仲舒以弘從諛・弘疾之・膠西王亦上兒也・尤縱恣・數害吏二千石・弘乃言于上曰・獨帶仲舒可相膠西王・膠西王聞仲舒大儒・善待之・仲舒恐久獲罪・病免・凡相兩國・輒事驕王・正身以率下・動上疏諫爭・教令國中・所居治・及去位歸居・終不問家產業・以修學著書爲事・仲舒在家・朝廷如有大議・使使者及廷尉張湯就其家而問之・其對皆有明法・自武帝初立・魏其武安侯爲相・而隆儒矣・及仲舒對策・推

明孔氏。抑黜百家。立學校之官。州郡舉茂材孝廉。皆自仲舒發之。年老以壽終于家。子孫茂陵。子及孫皆以學至大官。仲舒所著。皆明經術之意。及上疏條教。凡百二十三編。而說春秋事得失。聞舉玉杯。繁露。清明。竹林之屬。復數十篇。十餘萬言。皆傳於後世。贊曰。劉向稱董仲舒有王佐之才。雖伊呂無以加。管晏之屬。霸者之佐。哈不及也。至向子歆以爲伊呂乃聖人之耦。王者不得則不興。故顏淵死。孔子曰。噫。天喪予。惟此一人爲能當之。自宰我。子貢。子游。子夏不與焉。仲舒遭漢承秦滅學之後。六經離析。下帷發憤。潛心大業。令後學者有所統壹。爲羣儒首。然考其師友淵源所漸。猶未及乎游夏。而曰管晏不及。伊呂不如。過矣。至向曾孫龔篇論君子也。以歆之言爲然。

董仲舒治春秋。爲公羊學。公羊之學出於曾子。故其學有所自而得道術之正。其所對制策三篇。孟子以來所未有也。本於王道。深識治體。切中當世之病。其淵源純粹。明于天人之際。謂正其誼不謀其利。明其道不計其功。正心以正朝廷。百官萬民。強勉學問。則聞見博而智益明。強勉行道。則德日起而大有功。道之大原出於天。天不變。道亦不變。皆孔氏之門學問之要。授受之本。致知力行之方。天命率性之道。其反復於成康風化之美。直欲堯舜其君。追還三代。其謂春秋大一統者。天地之常經。古今之通誼也。今師異道。人異論。百家殊方。指意不同。是以上無以持一統。法制數變。下不知其所守。臣竊以爲諸不在六藝之科孔子之術者。皆絕其道。勿使並進。邪僻之說滅息。然後統紀可一而法度可明。民知所從矣。武帝雖不能盡用。略於施行。猶號稱隆儒。表章六經。顧其功不在孟子下。其進退容止。非禮不行。兩相驕王。正身率下。方公孫宏以阿意取相位。而仲舒獨終始守正。卒老于家。漢世儒者皆所不及也。惜乎生于絕學之後。不見聖傳之全。首言三代受命之符。以啓符命讖緯不經之說。爲後世姦人篡竊之具。又以春秋災異

之變。推陰陽錯行之故。以行閉縱之術。流于小道異端。是以不能如孟子之醇而續其傳也。

揚子

原注。漢書。揚雄。字子雲。蜀郡成都人也。雄少而好學。不爲章句。訓詁通而已。博覽無所不見。爲人簡易佚蕩。口吃不能劇談。默而好深湛之思。清靜無爲。少嗜欲。不汲汲于富貴。不戚戚于貧賤。不修廉隅。以徼名。當世家產不過十金。乏無擔石之儲。晏如也。自有大度。非聖哲之書不好也。非其意。雖富貴不事也。雄初好辭賦。後輟不復爲。而大潭思精。參摹而四分之。極于八十一畫。旁則三摹九擬。亦自然之道也。故觀易者見其卦而名之。觀元者數其畫而定之。元首四重者非卦也。數也。其用自天元推一畫一夜陰陽度數律歷之紀。九九大運。與天終始。故元三方。九州。二十七部。八十一家。二百四十三表。七百二十九贊。分爲三卷。曰一二三。與泰初歷相應。亦有顓頊之歷焉。揲之以三策。闕之以休咎。五行。擬之以道德仁義禮智。無主無名。要合五經。荀非其事。文不虛生。爲其泰曼漶而不可知。故有首。衝。錯。測。攡。數。文。捃。圖。告十一篇。皆以解剖元體。離散其文。章句尚不存焉。雄見諸子各以其知舛馳。大抵詆訾聖人。即爲怪迂。析辨詭辭。以撓世事。雖小辯終破大道而惑衆。使溺于聞而不自知其非也。及太史公記六國。歷楚漢。訖麟止。不與聖人同。是非頗謬于經。故時人有問雄者。雄常用法應之。譔以爲太史公語。號曰法言。贊曰。雄之自序云。爾初雄年四十餘。自蜀來至游京師。大司馬車騎將軍王音奇其文雅。召以爲門下史。薦雄待詔。歲餘。奏羽獵賦。除爲郎。給事黃門。與王莽劉歆竝。哀帝之初。又與董賢同官。當成哀平間。莽賢皆爲三公。權傾人主。所薦莫不拔擢。而雄二世不徙官。及莽篡位。談說之士。用符命稱功德獲封爵者甚衆。雄復不侯。以耆老久次轉爲大夫。恬於勢利。乃如是。實好古而樂道。莫大于易。故作太元。傳莫大于論語。作法言。史篇莫善於倉頡。作訓纂。篇莫善於虞箴。作州箴。賦莫深於離騷。反而廣之。辭莫麗於相如。作四賦。皆斟酌其本。相與依放。而馳騁云。用心於內。而不求於外。時人皆忽之。惟劉歆及范逡敬焉。而桓譚以爲絕倫。王莽時劉歆甄豐皆爲上公。莽既以符命自立。即位之後。欲絕其原以神前事。而豐子尋歆子棻復獻之。莽誅豐父子。投棻四裔。辭所連及。雄素不與事。何故在此閒。請問其故。酒從閣上自投下幾死。莽聞之曰。雄素不與事。何故在此閒。請問其故。酒從棻言。從雄學奇字。雄不知情。有詔勿問。然京師爲之語曰。惟寂寞。自投閣。爰清淨。作符命。雄以病免。復召爲大夫。家素貧。嗜酒。人希至其門。時有好事者載酒殽從游學。而鉅鹿侯芭嘗從雄居。受其太玄法言焉。劉歆亦嘗觀之。天鳳五年卒。侯芭爲起墳。空自苦。者有祿。然尚不能明易。又如元。吾恐後而不應。雄笑而不答。曰。譚五經。論語。孟子。荀卿。必傳。顧君與譚不及見也。凡人賤近而貴遠。親見揚子雲祿位容貌不能動人。故輕其書。昔老聃著虛無之言。嗣篇。薄仁義。非禮樂。然後世好之者。尚以爲過于五經。自漢文景之君及司馬遷。皆有是言。今揚子之書

・文義至深・而論不詭于聖人・若使遭遇時君・更閱賢智・爲所稱善・則必度越諸子矣・諸儒或譏以爲雄非聖人而作經・猶春秋吳楚之君僭號稱王・蓋誅絕之罪也・自雄之沒・至今四十餘年・其法言大行・而元終不顯・然篇籍俱存・

揚雄之學不知其所自傳稱好學不爲章句訓詁通而已默而好深沈之思清淨無爲少嗜欲不汲汲於富貴不戚戚於貧賤家無擔石之儲晏如也非聖哲之書不好也初好辭賦擬則司馬相如其後悔不復爲準易作太元擬論語作法言其太元推本老子三數自三而倍加故三方九州二十七部八十一家二百四十三表七百二十九贊別爲三卷曰一二三與泰初歷顓頊歷相應攡之以三策夫道祇一數雖書河圖元非二也故曰河出圖洛出書聖人則之八卦九章非聖人自爲之所以則道之數也道之數只一奇一耦而爲陰陽以成變化而行鬼神皆不離乎固有之兩故自二而四自四而八重重因出以至于六十四日月星辰寒暑晝夜度數時節皆在其中伏羲以一奇耦三加成卦故爲三畫其體祇兩至于六十四卦不出于一乾坤三百八十四爻不離于一奇耦以一具兩乃爲易之眞數非若老氏之一生二二生三之說也一固生兩矣兩各生兩則二生四矣固不生三也揚子雖名儒學乃以老氏之說擬易皆本於三而倍加之則道之數有二矣乃作爲之私以數傳理非造化之本然以理爲數也至其論情謂善惡混道之在人成之爲性具備衆理無非至善中而不倚一而不二精而不雜純而無間私邪僞妄安得混于其間哉惡自於人心之危物欲之私又安得爲性乎大本已悖其餘不足稱也極其踐履之至則曰清淨

寂寞。亦老氏之學也。至于事莽。與聞乎篡。爲美新之文。不以爲恥。終之隕穫。至於投閣。則與夫在陋巷、在汶上、采薇而不食其祿、易簀而得正斃焉者、異矣。

百家

書契以來。自非國家典籍。士庶人不敢輒爲書。故非天子不制度。不考文。雖孔子之聖。足以制作。如易、詩、書、春秋、禮、樂。皆因其故而加修之。非古所無有而自爲之也。孔子沒。諸弟子各記識其師說。始各有書。然而皆本唐虞。徵文武。宗孔氏。不敢以私臆干時惑衆。至孟子時。齊有三騶。騶忌以鼓琴干威王。封侯而受相印。先孟子。其次騶衍。齊宣王喜文學。游說之士七十六人。皆賜列第爲上大夫。不治事而議論。于是稷下先生及游學之士盛者數百千人。衍深觀陰陽消息。而作怪迂之變。終始大聖之篇十餘萬言。其語閎大不經。先驗小物。推而大之。至於無垠。及海外之所不能睹。稱引天地剖判以來。五德轉移。治各有宜。儒者所謂中國者。於天下乃八十一分居其一分爾。中國名曰赤縣神州。赤縣神州內自有九州。不得爲州數。中國外如赤縣神州者九。乃所謂九州也。有裨海環之。人民禽獸莫能相通。如一區中者乃爲一州。如此者九。乃有大瀛海環其外。天地之際焉。其術皆此類也。王公大人初見其術。瞿然顧化。淳于髡亦齊人。博聞彊記。學無所主。愼到趙人。田駢、接子亦齊人。環淵楚人。皆學黃老道德法術陰陽。各著書以干世主。騶奭者、齊諸騶子。頗采騶衍之術以紀文。齊宣王嘉之。與淳于髡等皆位列大夫。開第康莊之衢。尚門大

屋尊龍之齊人爲之頌曰談天衍雕龍奭炙轂過髡而田駢號爲天口趙復有公孫龍爲堅白同異之辨劇子之言魏有李悝盡地力之教楚有尸子長盧阿之吁子世多有其書不可勝道於是前乎周孔後乎孟荀雜然並出各自名家如鬻鄧管安老聃皆有其書而其文不類大抵皆傳聞誦習至是而始爲書爾至秦詩書之禁爲重而諸子百家自行於世漢孝武時董仲舒請罷黜百家表章六經雖略施行不能竟禁至司馬氏父子乃別爲陰陽儒墨名法道德六家推本其說謂之指要而先黃老後六經使儒與楊墨刑名並謂之家昧于道術之正矣浸淫滋曼家自爲書如淮南安之流尤爲僻誕成帝時詔劉向校經傳諸子詩賦任宏校兵書尹成校術數李柱國校方技每一書已向輒條其篇目撮其指意錄而奏之向卒子歆繼其業於是總羣書而奏其七略故有輯略六藝略諸子略詩賦略兵書略術數略方伎略班固志藝文以易書詩禮樂春秋論語孝經小學經爲六藝凡九種儒道陰陽法名墨縱橫雜農小說總爲諸子九流凡十種賦歌詩總爲詩賦凡五種兵權謀兵形勢兵陰陽兵技巧總爲兵家凡四種天文歷譜五行蓍龜雜占刑法總爲術數凡六種醫經經方房中神仙總爲方伎凡四種其書合數千篇數百萬言原遠末分正路遂夷蕪矣道具于天地萬物會于人心往古來今閱千萬世初無加損焉故必檢而上有道而無文必檢而下有文而無書唐虞而下始有書益之以三王終之以孔子傳序一道範圍一心亦無加損猶夫宓犧氏之先也彼百家衆流乃以區區偏見謏聞輒自置聖人之後六經之表穴蠭道眞紅紫耳目

塵穢編簡。使學者莫知適從。往往陷入伎術小道。故其害天下。亦異端之次也。

異端

楊墨（原注：史記墨翟宋之大夫。善守禦。爲節用。或曰並孔子時。或曰在其後。索隱案別錄云。墨子書有文子子夏弟子。問于墨子。如此則墨子者在七十子之後也。楊朱見于列禦寇莊周書。老子弟子也。）楊朱老子弟子。爲貴老術。墨翟宋之大夫。節用尚儉。善守禦。皆出於春秋後。孟子前。楊朱取爲我。拔一毛而利天下不爲。墨翟兼愛。摩頂放踵。利天下爲之。朱則足于己而不爲利。似義而非義。翟則愛無差等。約乎己以利天下。似仁而非仁。極其至。則朱有己而無君。翟二本而無父。故孟子以爲亂人心。惑天下。害道爲甚。墨翟則有書。其弊病見于孔叢子。楊朱無書。其弊病見于列禦寇。莊書中。其言曰。百年壽之大齊。得百年者千無一焉。設有一者。孩抱以逮昏老。幾居其半矣。夜眠之所弭。晝覺之所遺。又幾居其半矣。痛疾哀苦。亡失憂懼。又幾居其半矣。量十數年之中。逌然自得亡介焉之慮者。亦亡一時之中爾。則人之所生也、奚爲哉。奚樂哉。爲美厚爾。爲聲色爾。而美厚復不可常厭足。聲色不可常翫聞。乃復爲刑賞之所禁勸。名法之所進退。遑遑爾競一時之虛譽。規死後之餘榮。偶偶爾愼耳目之觀聽。惜身意之是非。徒失當年之至樂。不能自肆於一時。重囚累梏。何以異哉。太古之人知生之暫來。知死之暫往。故從心而動。不違自然所好。當身之娛。非所去也。故不爲名所勸。從性而遊。不逆萬物所好。死後之名。非所取也。故不爲刑所及名所譽。先後年命多少。非所量也。又曰。伯成子高不以一毫利物。舍國而隱耕。大禹不以一身自利。一體

偏枯古之人損一毫利天下不與也悉天下奉一身不取也人人不損一毫人人不利天下天下治矣禽子問楊朱曰去子體之一毫以濟一世汝爲之乎楊子曰世固非一毛之所濟禽子曰假濟爲之乎楊子弗應禽子出語孟孫陽孟孫陽曰子不達夫子之心吾請言之有侵若肌膚獲萬金者若爲之乎曰爲之孟孫陽曰有斷若一節得一國子爲之乎禽子默然有間孟孫陽曰一毛微于肌膚肌膚微于一節省矣然則積一毛以成肌膚積肌膚以成一節一毛固一體萬分中之一物奈何輕之乎禽子曰吾不能所以答子然則以子之言問老聃關尹則子言當矣以吾言問大禹墨翟則吾言當矣孟孫陽因顧與其徒說他事楊朱曰天下之美歸之舜禹周孔天下之惡歸之桀紂然而舜耕于河陽陶于雷澤四體不得暫安口腹不得美厚父母之所不愛弟妹之所不親及受堯之禪年已長智已衰戚戚然以至于死此天人之窮毒者也禹荒土功過門不入身體偏枯手足胼胝及受舜禪卑宮室美黻冕戚戚然以至於死此天人之苦憂者也周公攝天子之政四國流言居東三年誅兄放弟僅免其身戚戚然以至於死此天人之危懼者也孔子明帝王之道應時君之聘伐樹於宋削迹於衞窮于商周圍於陳蔡受屈於季氏見辱於陽虎戚戚然以至于死此天民之遑遽者也凡彼四聖者生無一日之歡死有萬世之名名者固非實之所取也桀藉累世之資居南面之尊恣耳目之所娛窮意慮之所爲熙熙然以至於死此天民之逸蕩者也紂亦藉累世之資居南面之尊肆情於傾宮從欲於長夜不以禮義自苦熙熙然以至於死此天民之放

縱者也。彼二凶也。生有從欲之歡。死被愚暴之名。實者固非名之所與也。彼四聖雖美之所歸。苦以至終。同歸於死矣。彼二凶雖惡之所歸。樂以至終。亦同歸於死矣。淫說詖論。類皆如此。夫無我則道心有我則人心。故孔子毋意毋必毋固毋我而後大。大而後化。所以爲聖爲神。與道爲一。大公無私。純而不已。莫能間斷。利用安身以濟天下。若朱之言。始則一我。推而爲天地一我。古今一我。恣睢而獨肆其欲。利一己而不利天下。蔑四聖而與二凶。於是始皇二世。竭天下之膏血以逞無疆之欲。終爲孟子率獸食人人將相食之言。皆朱啓之也。夫人之爲德。發於道之元。爲天地生物之心。降而爲人心之德。愛物之理。體一而用殊。親親而後仁民。仁民而後愛物。本於明善誠身以事親。達於明德齊家治國平天下。墨翟則愛之以一而無序。齊之於末而無本。委之以利而無義。失己而爲人。喪心而膠物。大亂天下之心術而斷喪倫類。翟之禍又甚也。故孟子謂楊墨之道不息。孔子之道不著。邪說誣民。充塞仁義。甚于老莊申韓。故推爲異端之首云。

老莊　原註。史記。老子者。楚苦縣厲鄉曲仁里人也。姓李氏。名耳。字伯陽。謚曰聃。周守藏室之史也。老子脩道德。其學以自隱無名爲務。居周久之。見周之衰。迺遂去至關。關令尹喜曰。子將隱矣。彊爲我著書。於是老子乃著書上下篇。言道德之意五千餘言而去。莫知其所終。或曰。老萊子亦楚人也。著書十五篇。言道家之用。與孔子同時云。蓋老子百有六十餘歲。或言二百餘歲。以其脩道而養壽也。自孔子死之後百二十九年。而史記周太史儋見秦獻公曰。始秦與周合而離。離五百歲而復合。合七十歲而霸王者出焉。或曰。儋即老子。或曰非也。世莫知其然否。老子。隱君子也。老子之子名宗。宗爲魏將。封於段干。宗子注。注子宮。宮元孫假。假仕於漢。孝文帝而假之子解爲膠西王卬太傅。因家於齊焉。世之學老子者則絀儒學。儒學亦絀老子。道不同不相爲謀。豈謂是耶。之平無爲自化。清淨自正。　莊子者。蒙人也。名周。周嘗爲蒙漆園吏。與梁惠王齊宣王同時。其學無所

不罔。然其要本歸於老子之言。故其著書十餘萬言。大抵率寓言也。作漁父。盜跖。胠篋以詆訾孔子之徒。以明老子之術。畏累虛亢桑子之屬。皆空語無事實。然善屬書離辭。指事類情。用剽剝儒墨。雖當世宿學不能自解免也。其言洸洋自恣以適己。故自王公大人不能器之。

老子。周守藏室柱下史。嘉隱君子也。周室之衰。西去至關。關令尹喜請著書。乃著上下篇。言道德之義。本於清淨無爲。要歸虛無。精於世變。靜見物理。每以陰謀退卻爲術。沖嗇精神。絕物棄智。伏匿機要。故其言曰致虛極。守靜篤。專氣致柔。知其雄。守其雌。爲天下谿。知其白。守其黑。爲天下谷。以正治國。以奇用兵。以無事取天下。將欲弱之。必固彊之。將欲取之。必固與之。剛彊者死之徒。柔弱者生之徒。舉爲術數。申韓之刻薄。儀秦之傾危。孫吳之詭譎。皆本於是。夫道天地之常經。古今之通義。在天爲命。在人爲心。在物爲理。成之爲德。凡仁義禮智五性。皆其固有。齊一備具。初無先後。爲體爲用。皆本一道。故爲典常。號稱五常。統紀萬世。老子之書。乃謂道可道。非常道。名可名。非常名。以不可言名者爲常。可言名者爲非常。凡天地萬物可名言者。非道。豈天地萬物之外別有不可名言之道也哉。又謂失道而後德。失德而後仁。失仁而後義。失義而後禮。禮者忠信之薄。而亂之首。豈道之外別有德。德之外別有仁。仁之外別有義。義之外別有禮哉。一失其道。則凡仁義禮智皆失之矣。又豈復有德與仁哉。禮者忠信之則所以厚德而隆治者也。豈薄與亂哉。乖離間斷。大非堯舜周孔之道。道不可以有無言。乃謂有生于無。命乃道之流行。陽之所爲。所以生生之謂易。乃謂歸根曰靜。靜曰復命。復命曰常。知常曰明。則以虛寂靜死爲命而歸之。陰。則不知

命。又謂一生二。二生三。三生萬物。非道之一陰一陽。以一具兩而爲太極生四生八之本。則不知數。夫太極祇天地萬物本然之理。生氣生形。具乎其中。爲之統紀。無乎不在。無所往而不爲之極。而無所不至其極。非天地萬物之外別有一太極也。老氏乃曰。有物混成。先天地生。其徒列禦寇因之。乃曰。氣形質具而未相離。故曰渾淪。莊周又推大之曰。夫道有情有性。無爲無形。可傳而不可見。自本自根。未有天地。自古以固存。神鬼神帝。生天生地。在太極之先而不爲高。在六極之下而不爲深。先天地生而不爲久。長於上古而不爲老。直謂天地之外別有一物。在道之中。爲渾淪之形。夫道卽太極。太極卽道。以其通行而言則謂之道。以其至極而言則謂之極。周乃謂道在太極之先。則以道爲虛無。以極爲形器。於是漢儒又爲太極函三爲一之說。則不知極。列禦寇書。又屢衍黃帝書。如曰谷神不死。是謂元牝。元牝之門。是謂天地根。綿綿若存。用之不勤。又曰。形動不生形而生影。聲動不生聲而生響。無動不生無而生有。形必終者也。天地終乎與我皆終。終進乎不知也。又曰。精神入其門。骨骸反其根。我尙奚存。及陰符經等。大抵與老子同。故當世號爲黃老。蓋上古三皇之微言。傳之久而差者也。是以與周孔不類。其偏駁術數。反害至道。當其時猶未盛行。及莊周宗其說著書。於是自爲道家矣。莊周初受業於子夏之門。才高識曠。不受名教繩檢。遂卑儒術。樂老子虛無過高之說。大放厥辭。著書十餘萬言。剖析道與精。觀物理。削去畦町。浩無畔岸。騰擲道體。掀揭神機。玩侮造化。穿徹虛元。籠絡怪誕。囚鎖幽杳。恣爲雄辯。其鋒不可當。大抵皆寓言也。要歸

於黃帝老子而尊列禦寇與孔子爲聖顏回爲賢而並曾子於墨翟禽滑釐而訾詆之直欲掃除天地萬物破碎堯舜禹湯文武周公熄滅鬼神造化絕去命性心情皆使如死灰槁木糞壤瓦礫六合內外總爲野馬塵埃一納之無極而後已其於道術之正不爲不知特窮高極遠蔑而不爲爾如庖丁之踦膾四顧呂梁之蹈水有道鯈魚從容之樂顏子心齋之義皆盡心知性知天之說若逍遙遊則子思之無入而不自得養生主則孟子之行其所無事也如曰天其運乎地其處乎日月其爭於所乎孰主張是孰綱維是孰居無事推而行事意者其有機緘而不得已邪意者其運轉而不能自止邪雲者爲雨乎雨者爲雲乎孰隆施是孰居無事淫樂而勸是則有以知造化之原曰古之人其備乎配神明醇天地育萬物和天下澤及百姓明於本數係於末度六通四闢小大精粗其運無乎不在其明而在度數者舊法世傳之史尚多有之其在詩書禮樂者鄒魯之士縉紳先生多能明之詩以道志書以道事禮以道行樂以道和易以道陰陽春秋以道名分其數散於天下而設於中國者百家之學或稱而道之天下大亂賢聖不明道德不一天下多得一察焉以自好譬如耳目鼻口皆有所明不能相通天下之人各得其所欲焉以自爲方悲夫百家往而不反必不合矣後世學者不見天地之純古人之大體道術將爲天下裂又曰六合之外聖人存而弗論六合之內聖人論而弗議春秋經世先王之志聖人議而弗辨與不以人勝天各有儀則之謂性等則知吾道源流之正異端百家之差皆出於孔子六經之後莫非儒者之學惜乎自爲異端之

首而宗黃老氏。夫楊朱之爲我。祇以爲辭而張大之。要歸于無有也。太上不言道。其次行道。其次傳道。至于著書垂訓。有不得已焉者。故曰。書不盡言。言不盡意。默而成之。不言而信。存乎德行。生民以來。至于伏羲中間幾千萬年。幾千百世。初無一言而道固在也。伏羲雖畫卦造書契。下逮五帝。亦無一言。而道固在也。堯舜氏始以言傳。纔數語而已。至孔子載之于經。特範圍一道。使萬世共行之爾。非空言也。故孔子惡乎子貢之多言。謂予欲無言。天何言哉。四時行焉。百物生焉。又曰。是故惡夫佞者。周乃瀾翻擺拉。使無聲無臭者。噴薄于口耳之間。而不適于用。眞實無妄之全體大用。皆爲空言。此害道之盛也。孟子既沒。老莊之學遂大行於世。秦人滅學之後。黃石公以黃老術數教張良。以陰機佐漢。有天下。而曹參受教於蓋公。其學出於河上丈人。以清淨無爲相漢。與民休息。繼以孝文。躬修元默。幾致刑措。雖號爲富庶。而無先王之教。孝武立而竇太后好黃老術。竇嬰田蚡俱好儒術。推轂趙綰、王臧。迎魯申公。欲設明堂。而太后不悅。下綰臧吏。皆自殺。故漢政之不能追還三代。皆老莊之術誤之也。終漢四百餘年。而道術不復于正。及何晏王弼再尙老莊。爲淸談。宗虛無。爲魏晉亨肯之疾云。

商管　原注・左氏傳・初襄公立無常・鮑叔牙曰・君使民慢・亂將作矣・秦公子小白出奔莒・亂作・管夷吾・召忽・奉公子糾來奔・公伐齊・納子糾・桓公自莒先入・師及齊師戰于乾時・我師敗績・鮑叔牙帥師來言曰・子糾親也・請君討之・管召讎也・請受而甘心焉・乃殺子糾于生竇・召忽死之・管仲請囚・鮑叔牙受之・及堂阜而脫之・歸而以告曰・管夷吾治于高傒・使相可也・公從之・史記・管仲夷吾者・潁上人也・少時常與鮑叔牙游・鮑叔牙知其賢・管仲貧困・常欺鮑叔・鮑叔終善遇之・不以爲言・已而鮑叔事齊公子小白・管仲事公子糾・及小白立爲桓公・公子糾死・管仲囚焉・鮑叔牙遂進管仲・管仲既用・任政于齊・齊桓公以霸・九合諸侯・一匡天下・管仲之

謀也。管仲既任政相齊。以區區之齊。在海濱通貨積財。富國彊兵。與俗同好惡。故其稱曰。倉廩實而知禮節。衣食足而知榮辱。上服度則六親固。四維不張。國乃滅亡。下令如流水之源。令順民心。故論事而易行。俗之所欲。因而予之。俗之所否。因而去之。其爲政也。善因禍而爲福。轉敗而爲功。貴輕重。慎權衡。桓公實怒少姬。南襲蔡。管仲因而伐楚。責包茅不入。貢於周室。桓公實北征山戎。而管仲因而令燕修召公之政。於柯之會。桓公欲背曹沫之約。管仲因而信之。諸侯由是歸齊。故曰。知與之爲取。政之寶也。管仲富擬于公室。有三歸反坫。齊人不以爲侈。管仲卒。齊國遵其政。常彊於諸侯。　商君者。衛之諸庶孽公子也。名鞅。姓公孫氏。鞅少好刑名之事。事魏相公叔痤爲中庶子。公叔死。聞秦孝公下令求賢。乃入秦。因嬖臣景監以求見孝公。始說公以帝道。公不悅。復說公以王道。公又不悅。乃說公以霸道。公驩甚。不自知膝之前於席。鞅遂說公變法。下令國中。太子犯法。刑其傅公子虔。黥其師公孫賈。行之十年。秦民大悅。遂以鞅爲大良造。秦人富彊。天子致胙於孝公。諸侯畢賀。鞅說孝公伐魏。虜魏將公子卬。魏割西河之地獻于秦。去安邑。徙都大梁。秦封鞅商於十五邑。號商君。相秦十年。孝公卒。太子立。公子虔之徒告商君反。發吏捕商君。商君亡至關下。欲舍客。舍客不知其商君也。曰。商君之法。舍人無驗者坐之。商君喟然歎曰。嗟乎。爲法之弊。一至此哉。遂走商邑。與其徒屬發邑兵北出擊鄭。秦發兵攻商君。殺之。惠王車裂商君以徇曰。莫如子鞅反者。遂滅其家。

管仲初事齊公子糾。及齊桓公立。殺子糾。以仲爲相。佐其國政。桓公以襄公失道。亂齊。至于遇弒。問仲治國之道。仲請參其國伍其鄙。四民不雜處以強其兵。變周六鄉六遂通兵民之制。爲游士多其車馬資幣。使說諸侯。變周閭書族考勸士之制。寄軍于內政。使侵伐而敵不知。變司寇觀刑象。大司馬九伐正邦國之制。爲政就簡便。而不圖經久。出令務順民達道。以干舉。始變二帝三王之經制。尚功利。蔑仁義。隳典則。逞詐力。以圖富彊。專于霸術。於是僖王元年。齊桓公始霸。襄王八年。秦穆公始霸。十年。宋襄公始霸。十七年。晉文公始霸。定王元年。楚莊王始霸。號稱五霸。皆自仲始。夫井田爲王立政。爲生民立極。爲萬世開太平之宏規。良法也。仲乃亂之。畎畝無任恤之夫。而兼幷游惰之姦起。肉刑不能制。至于履賤踊貴。鑄鼎刊

竹而人自爲法矣庠序學校藏修息游茂其德業長育人材之良法也仲首亂之庠序無藏修之士而皆游于諸侯爲口耳之學食客往往數千人雞鳴狗盜犯門斬關之徒扼腕而游談矣朝聘之器幣有數享頫有時邦交之良法也仲首亂之澤車重幣輜載而往誘之以利脅之以兵京師無朝聘之國矣諸侯皆事齊而天下莫彊仲乃鏤簋朱紘山節藻棁塞門反坫三歸不攝僭侈張矣機巧變利之趣勝則車變而徒駟變而騎追奔逐北伏屍百萬而爲戰國德戰義師雍容靜重之體不復見矣會盟征伐之費廣則公量踰私徹變而履畝二吾猶不足民力困而有餓莩矣堯舜禹湯文武之道周家忠厚之俗太公泱泱之風一舉掃地盡爲奢僭姦詐悖亂之事其爲匡合之功莫不假仁爲利因禍爲福轉敗爲功簡書不畏則邪不鄙君盟不替則鄭不辭諸侯不宗則江黃不救攜遠不招則德禮不以桓公實怒少姬而侵蔡仲因伐楚而責包茅桓公本征山戎而仲因令燕修召公之政桓公實背柯之盟仲則因而信之桓公之質可以爲仁而仲導以欺使爲三王之罪人至于賢貂漏師而不治舍適嗣不立而屬孽幼于宋使桓公身死而不克葬大亂五世則過浮于功矣孔子之與其仁待衰世之意傷中國之微也孟子之卑其功責之以王道以義爲利也董仲舒謂仲尼之門五尺童子羞稱五霸爲其先詐力而後仁義本其心術而爲言也故管仲以一利心逐敗先王之義陶唐氏之民文武之政轉而爲戰國之虐亡秦之暴墮阡陌井疆罷侯置守典籍盡去字書亦更以趨苟簡凡蒐狩燕射冠昏喪祭鄉飲厚人倫美教化之具皆決裂無餘至二

漢四百餘年，不能復禮樂之治，盡爲駁雜異端，皆仲啓之也。仲之以利禍道，蓋慘于老韓申韓云。商君鞅爲刑名學，以彊國術說秦孝公，孝公悅任以國政，鞅乃定變法之令。令民什伍而相收司連坐，不告姦者要斬，告姦者與斬敵首同賞，匿姦者與降敵同罰。民有二男以上不分異者倍其賦，有軍功者各以率受上爵，私鬬者各以輕重被刑。大小僇力本業，耕織致粟帛多者復其身，事末利及怠而貧者，舉以爲收孥。宗室非有軍功，論不得爲屬籍。明尊卑爵秩等級，各以差次名田宅，臣妾衣服以家次。有功者顯榮，無功者雖富，無所芬華。於是民勇于公戰，怯于私鬬，行之十年，鄉邑大治。乃築冀闕宮庭于咸陽，自雍徙都之。而令民父子兄弟同室內息者爲禁，而集小都鄉邑聚爲縣，置令丞，凡三十一縣。爲田開阡陌封疆，而賦稅平。平斗甬權衡丈尺，一以刑罪爲政。臨渭鑿囚，渭水盡赤。秦惠王立，車裂殺之。其後李斯者，從荀卿學帝王之術，以爲詬莫大于卑賤，悲莫甚于窮困，乃入關說秦始皇爲客卿。斯爲秦謀，陰遣辯士齎金玉游說諸侯名士，可下以財者厚遺給之，不從者利劍刺之，離其君臣之計。然後使良將隨其後，數年之中，卒兼天下，稱皇帝，除讁法，罷封建，分天下爲三十六郡，焚燒詩書，坑僇儒士，使士習法令。及二世立，襲行督責之術，稅民深者爲循吏，殺人衆者爲忠臣。刑者相望于道，而死人成積于市，天下遂皆叛秦而秦卒以亡。故功利之說，變法之端，強國之術，起于管仲，決于商鞅，而極于李斯。仲變法而齊以彊，亦卒致亂。鞅變法而秦以彊，而卒以亡。故知後世利之爲利，不若義之爲利之大也。

申韓　原注・史記・申不害者・京人也・故鄭之賤臣・韓昭侯用以爲相・內修政教・外應諸侯・十五年終申子之身・國治兵強・無侵韓者・其學本於黃老而主刑名・韓非者・韓之諸公子也・喜刑名法術之學・而其歸本于黃老・非爲人吃不能道說・而善著書・著說難等十餘萬言・人或傳其書・至秦・秦王曰・嗟乎・寡人得見此人與之游・死不恨矣・李斯曰・此韓非之所著書也・乃急攻韓・韓王遣非使秦・秦王悅之・李斯姊賈害之・毀之曰・韓非・韓之諸公子也・今王欲幷諸侯・非終爲韓不爲秦・不如以過法誅之・下吏治非・李斯使人遺非藥使自殺・

申不害鄭之賤臣。學術以干韓昭侯。用以爲相。國治兵強。其學本於黃老而主刑名。著書二篇。號曰申子。韓非。韓之諸公子。喜刑名法術之學。而本於黃老。與李斯俱事荀卿。斯自知不如非。見韓之削弱。數以書諫韓王。韓王不用。於是非疾治國不務修明其法制。執勢以御其臣下。富國彊兵而以求人任賢。反舉浮淫之蠹。加之功實之上。以爲儒者用文亂法。而俠者以武犯禁。寬則寵名譽之人。急則用介胄之士。所養非所用。所用非所養。悲廉直不容于邪枉之臣。作孤憤、五蠹、內外儲、說林、說難十餘萬言。終以說死于秦。劉向新序謂申子之書號曰術。商鞅之書號曰法。非喜刑名法術之學。則兼治之也。司馬遷以申韓與老子同傳。曰。申之卑卑。施之于名實。韓子引繩墨。切事情。明是非。其極慘礉少恩。皆原于道德之意。故二子之學。皆曰本于黃老。夫法者道之則天命本然之分也。其文爲禮。其數爲度。其聲爲律。其制爲法。所以綱紀道妙。爲天下之用也。故詩曰。天生烝民。有物有則。一物有一道。則一物有一法。在身爲心法。在家爲家法。在天下爲王法。所以立經陳紀。建極設教。平天下之本也。其裁成制作。始于伏羲。成于堯舜。盛于周孔。定于六經。其作用施設。原于仁義。稽于典禮。行于公恕。成天地生育之德。躋斯民於仁壽者也。故六經之

法本於堯舜篤于人情視民于如傷而惟恐其不寬且厚也申商之法本於黃老與物無情其視殺人若無所與以爲當然惟恐其不深且嚴也法本出于好生不忍之仁學術之差乃爲忍而好殺之具使戰國孤秦以殺人爲務今日斬首幾十萬明日幾千萬者百有餘年原野厭人之肉川谷流人之血二帝三王之遺民盡矣漢興賈誼晁錯復治申韓而景帝亦好之於是激成七國之禍孝武用張湯杜周一以刑法爲治峻文深網酷吏所在殺人號稱屠伯幾于鞅斯之世至孝宣復好讀申子君臣篇所用多文法吏以刑名繩下敢于殺僇有趙蓋楊韓之誅去秦人亦不遠矣法術之害深矣哉

仙

養生之說始見於老子谷神篇與莊子所載黃帝見廣成子於崆峒問治身奈何而可以長久廣成子曰至道之精窈窈冥冥至道之極昏昏默默無視無聽抱神以靜形將自正必靜必清無勞汝形無搖汝精乃可以長生其後道家方士之徒遂言黃帝不死乘龍而升天爲仙老子二百餘歲西渡流沙而不知其所往穆王見西王母而亦百餘歲遂爲神怪惚恍不可致詰之說戰國之季宋無忌正伯僑充尙羨門子高爲方仙道形解銷化依於鬼神之事顯於諸侯燕齊海上之方士傳其術不能通而迂怪阿諛苟合之徒自此與不可勝數自齊威宣燕昭王使人入海求蓬萊方丈瀛洲謂三神山者在渤海中去人不遠蓋嘗有至者諸仙人及不死之藥皆在焉其物禽獸盡白黃金銀爲宮闕未至望之如雲及到三神山反

居水下。臨之風輒引去。終莫能至云。世主莫不甘心焉。至秦始皇使人齎童男女入海求之。而卒不至。乃欲盡驅琅邪海濱山石爲橋而親往求之。遂遊碣石。考方士南至湘山。登會稽。並海上。遵海而北。冀遇海中三神山之奇藥以不死。不得而還。死於沙丘。漢孝文時公孫臣、新垣平等以祠祭進。因言神怪事。以罔上誅。孝武卽位。始祠神君上林中。而李少君者。以祠竈穀道卻老方見。自謂能使物卻老及不死。巧發奇中。人咸以爲數百歲。因言祠竈則致物。致物則丹砂可化爲黃金。黃金成以爲飲食器則益壽。而海中蓬萊仙者。可見見之。以封禪則不死。黃帝是也。臣嘗游海上。見安期生。食巨棗。大如瓜。安期生仙者。通蓬萊中。合則見。不合則隱。武帝始親祠竈。遣方士入海求蓬萊安期生。而事化丹砂諸藥。齊爲黃金。海上燕齊怪迂之方士多更來言神事矣。既而李少君病死。帝以爲化去不死。齊人少翁以鬼神方見帝。所幸王夫人卒。少翁以方夜致王夫人及竈鬼之貌。帝自帷中望見之。拜少翁爲文成將軍。作甘泉宮中爲臺室。畫天地太一諸鬼神而致祭焉。又爲帛書飯牛。言神怪事。覺以罔上誅。而帝益望爲神仙矣。作柏梁銅柱承露仙人掌。取露和玉屑食之。以冀不死。樂成侯上書薦欒大。欒大自謂臣嘗往來海中。見安期羨門之屬。時帝方憂河決。大曰。臣師言黃金可成。河決可塞。不死之藥可得。仙人可致也。乃拜大爲五利將軍。佩四印。以衞長公主妻之。封爲樂通侯。賜甲第。僮千人。貴震天下。海上燕齊之間。莫不扼捥自言有禁方能神仙矣。汾陰得寶鼎。齊人公孫卿上書言今年得寶鼎。其冬辛巳朔旦冬至。與黃帝得寶鼎迎日推策時日

皆合。又言黃帝采首山銅鑄鼎於荊山下。鼎成龍垂胡髯下迎黃帝。黃帝騎龍。羣臣後宮從而上者七十餘人。龍乃上天而去。餘小臣不得上。乃悉持龍髯。龍髯拔。墮黃帝之弓。百姓仰望黃帝既上天。乃抱其弓與胡髯號。故後世名其處曰鼎湖。其弓曰烏號。帝曰。嗟乎吾誠得如黃帝。吾視去妻子如脫屣爾。乃拜卿爲郎。五利罔上。事覺伏誅。公孫卿又言受書于齊人申公曰。漢興復當黃帝之時。漢之聖者。高祖之曾孫。寶鼎出而神通。封禪七十二王。惟黃帝得上太山封。漢主亦當上封。封則能仙登天矣。乃下公卿議。古者振兵釋旅。然後封禪。帝乃北巡朔方。勒兵十餘萬。還祭黃帝冢橋山。釋兵須如。帝曰。黃帝不死。今何有冢。或對曰。黃帝已仙上天。羣臣葬其衣冠爾。齊人丁公年九十餘。曰。封禪者。合不死之名也。帝遂封禪。幸緱氏。禮祭中岳太室。東上太山。立石山巔。遂東巡海上。齊人之上疏言神怪奇方者以萬數。乃發船令言海中神山者數千人。求蓬萊神人。還至梁父。祠地主。遂封太山。禪肅然。復東至海上。冀遇蓬萊焉。卿又言仙人好樓居。乃作蜚廉桂觀、益延壽觀、及通天臺、五城十二樓。招來仙神人之屬。柏梁災。卿又言越俗火災起屋。以大用勝服之。乃作建章宮。度爲千門萬戶。又作太液池。起蓬萊、方丈、瀛洲、壺梁、象海中神山。時外窮兵於夷。內極土木。而精山不可至。仙人不可遇。不死之藥不可得。海內益耗竭矣。帝既蠱於鬼道。而巫蠱之禍起。父子戰於京師。死者數萬人。而太子不得其死。作思子宮。歸來望思之臺。下輪臺之詔。始悟學仙之非矣。至成帝末年。復頗好鬼道。多上書言祠祭者。谷永上疏曰。明於天地之性者。不可惑以神怪。知

萬物之情者。不可罔以非類。諸背仁義之正道。不遵五經之法言。而盛稱奇怪鬼神。廣崇祭祀之方。求報無福之祠。及世有仙人服食不終之樂。遙興輕舉。登遐倒景。覽觀元圃。浮游蓬萊。耕耘五德。朝種暮穫。與山石無極。黃冶變化。堅水淖溺。化色五倉之術者。皆姦人惑衆。挾左道。懷詐僞。以欺罔世主。聽其言洋洋滿耳。若將可遇。求之蕩蕩如繫風捕影。終不可得。是以明主拒而不聽。聖人絕而不語。惟陛下拒絕此類。毋令姦人有以窺朝廷。其事遂寢。夫人君處富貴之極。不能以道制欲。則惟冀不死爾。彼爲神仙之說者。故道之以長年飛升之事。惑之以神怪迂誕之術。既理之所無有。必假鬼道以求之。始則修煉。其次祠禱。其極封禪。大興土木。空杼柚竭膏血。弊生民之力命而後已。其原始于老莊之養生。末流波蕩如此之酷。學術之差。可不戒哉。

佛

佛。西域夷人也。夷言本號。釋迦。譯言爲佛。天竺迦羅衛國王之子。母曰摩邪夫人。以周莊王九年夏四月八日生。春秋辛卯夜恆星不見。夜中星隕如雨之時也。身長一丈六尺。色黃如金。既爲國嗣。次當君國。復有妻子。聞其先有六佛。欲學其道。乃盡棄絕逃居深山。苦形鍊志。六年而後有成。於拘尸郡城婆羅雙樹間說法。弟子大迦葉等五百人譔集著錄。阿難親承授受。於是其法大行。西域諸夷多信奉之。其法以覺。覺不寐。不染塵障爲主。故謂之佛。佛者覺也。其教則修善慈悲。清心釋累。空有兼遣。故設爲戒行。去貪忿

癡除殺淫慾斷妄雜非諸正言飲酒食肉蠲嗜欲習虛靜以成通照其精者爲沙門譯言息也息意去欲而歸於寂滅也謂其身有二種有眞實權應眞實則至極之體妙絕拘累不得以方處不可以形量有感斯應體常湛然權應則和光六道同塵萬類生滅隨時修短應物形由感生體非實有權形雖謝眞體不遷以明佛生非實生滅非實滅也又謂人死精神不滅隨復受形生時善惡皆有報應因緣輪轉業障相尋行善修道以鍊精神以至無生則爲佛也善爲宏闊勝大之言其神怪誕幻誣異不經至于塵芥六合稊秕天地荒唐靡漫推不驗無實之事以耳目不際爲奇以不可知爲神以物理之外爲畏以變現無方爲聖以賤近貴遠爲喜如曰斷取三千大千國界如陶家輪擲遇恆河沙國界之外其中衆生不覺不知又復還本處都不使人有往來相等不可致詰又言天堂地獄苦樂諸相故夷人以爲神莫不畏敬焉往往鑄黃金爲像而事之漢武帝元狩中霍去病征匈奴至皐蘭過居延斬首大獲昆邪王殺休屠王以其衆降獲其祭天金人卽佛像也帝以爲大神列於甘泉宮而無事禮焚香拜事而已及開西域張騫使大夏還言其傍有身毒國一名天竺哀帝元壽元年博士弟子秦景憲受大月氏王使伊存口授浮屠經漢朝未之信也及明帝夢見金人長大頂有光明以問羣臣傅毅對曰西方有神其名曰佛帝於是遣使天竺問其法乃與沙門攝摩騰竺法蘭還雒陽得佛經四十二章又釋迦像令畫工圖清涼臺及顯節陵上其經緘藏蘭臺石室初以白馬負經而至因立白馬寺於雒城雍闕西中國始有佛像及經與其信奉拜

跽祠祭之法。楚王英故喜黃老學。及是遂奉浮屠術。爲齋戒祭祀。中國因有奉其道者。永平八年。詔令天下死罪皆入縑贖。英遣郎中令奉黃縑白紈三十匹。詣國相曰。託在蕃輔。過惡累積。歡喜天恩。奉送縑帛以贖罪。國相以聞。詔報曰。楚王誦黃老之微言。尚浮屠之仁祠。潔齋三月。與神爲誓。何嫌何疑。當有悔吝。其還贖以助伊蒲塞桑門之盛饌。因以班示諸國中傅英遂大交通方士。作金龜玉鶴刻文字以爲符瑞。造作圖書。謀反覺。廢徙丹陽。自殺。國除。永平以來。臣民雖有奉其法者。而天子未之好。至桓帝乃篤好之。躬自禱祀於濯龍宮。文罽爲壇。飭淳金釦器。設華蓋之座。用郊天樂。襄楷上疏諫曰。聞宮中立黃老浮屠之祠。此道清虛。貴尚無爲。好生惡殺。省欲去奢。今陛下嗜欲不去。殺罰過理。既乖其道。豈獲其祚哉。或言老子入夷狄爲浮屠。浮屠不三宿桑下。不欲久生恩愛。精之至也。天神遣以好女。浮屠曰。此但革囊盛血。遂不盼之。其守一如此。乃能成道。今陛下淫女（豔）婦。極天下之麗。甘肥飲美。殫天下之味。奈何欲如黃老乎。帝不聽。自是其法寖盛。中國往往祠奉之矣。建安末。徐州牧陶謙使丹陽笮融督廣陵彭城運漕。遂坐斷三郡委輸以自入。大起浮屠祠。課民讀佛經。令界內及旁郡人有好佛者。聽受其道。復其他役以招致之。至者五六千人。來觀而就食。且萬人。費巨億計。徐土騷動。爲劉繇所殺。魏黃初中。中國人始依佛戒。剃髮爲僧。而服其服。青龍中。曹叡欲壞宮西浮屠。沙門乃以金盤盛水置殿前。以佛舍利投之。五色光即起。叡悔。自雒中構白馬寺。盛飾浮屠。皆如天竺狀。四方因之。亦起塔寺。至有八九級者。延及晉世。法俗相乘。

其教遂盛。貝葉侏離之語。譯以華文。叨昧無知之士。潤色儒術。於是極高明而道中庸者皆陷溺其中。況蚩鄙之民乎。而胡僧佛圖澄、鳩摩羅什輩挾持妖術。從臾鬼道。鼓扇異類。屠割黎庶。以奉僞教。三綱夷蕪。四民失業。莫不喪心發狂。競爲崇奉。空杼柚。窮土木。割棄膏腴田宅。淩跨名山大川。而堵寺佛宇徧海內矣。初天竺沙門曇柯迦羅入雒。宣譯誡律。始有律學。其後支道林遠法禪輩出。精覈經文。錯綜列禦寇莊周之說。屑累迭鬻。鋪張拓大。而後有義學。梁武帝時達摩入中國。超出誡義。不立文字。不假修行。獨覺徑悟。直指人心。見性成佛。橫拓豎放。騰極土木。麵牲菜食。親爲設法。臣下化之。大抵國中皆爲僧寺。後魏正光末。天下多虞。編氓競爲沙門以隱調。役僧尼至二百萬。寺至三十萬餘所。又漢晉以來所未有也。迄今千有餘年。其法益盛。其衆常居天下三分之一。增修崇侈。又非南北之際矣。故自昔異端之禍。未有若佛之甚者也。夫所謂異端者。異於吾道者也。其術淺。其禍易見。雖陷溺于人。人亦終知其非。佛之本原大體略與吾道同。其作用本末大異。而其術深。故夫陷溺其中而不見其禍。遂殺天下萬世不能以爲非。非明乎六經。躬行實踐。深造自得。有以眞見吾道之正。未有不冥行沈晦而夢幻其中者也。其法之異於吾道而不可訓者。吾道之體用一。佛則以爲二。道與器一。佛則以爲二。心與迹一。佛則以爲二。內與外一。佛則以爲二。吾道之空中皆實理。佛祇以爲空。無復有理。吾道以知覺運用爲心。佛則以知覺運用爲性。吾之心性。皆本于道。佛之心性。皆本于身。身外無道。佛則舍身而別求道。物外無道。佛則絕物而自爲道。心之

知覺有理。佛則知覺而已。道乃天地萬物之所公共。佛乃持守據依以爲己私。有死有生。乃道之常。佛則不死不生。爲道之妙。吾道以至誠實德感服天下。佛則以天堂地獄誘脅天下。吾道之定靜。將以有爲。佛則入定。要靜而無爲。天地萬物。具夫道而備於身。故爲有爲實爲誠。一物一理而一用。佛乃以天地爲幻妄。四大爲假合。爲無爲虛爲僞。無物無理而無用。必盡去天地萬物。無男女、夫婦、父子、君臣、皆絕其類。不復造化生育。祇存一己之知覺。獨照恆通。寂而不感。天下寧有是理耶。至於終日汲汲。持守一心。則宋人之揠苗也。掃去根塵。祛屏業障。而祇有己。則楊朱之爲我也。舍己爲物。以父母爲寄寓。見在未來。更尋前身。則墨翟之二本也。指遊魂爲變爲輪回。則神道滯而不化。復以爲不生不滅。則天命不復流行。天下遂無邦比之匪人。易不可見。不復生成。太極祇一死物。而道之大體不復見。而其用息矣。自昔無道之君。如桀、紂、幽、厲、始皇、二世、殺人雖多。未若佛法殺天下後世之深且慘也。孟子曰。惡似而非者。惡莠恐其亂苗。惡紫恐其亂朱。惡鄭聲恐其亂雅樂。惡鄉原恐其亂德也。是以闢楊朱之似義。墨翟之似仁。孰知瑕外之佛。兼楊、墨、老、莊而逼眞於吾道。爲中國深根固蒂之患若是哉。亂斯民之心術。塗天下之耳目。盡弊堯、舜、禹、湯、文、武、周公、孔子之道。大害性命之理。誕幻詭譎。罩嚇一世。生民以來所未有也。

議曰。大哉翕翕乎道之所爲乎。造天地萬物而不滯于天地萬物。役用之而不弊。破壞之而不毀。維繫統紀。由之而不失其正。坦焉爲通達。廓焉爲鉅區。混焉爲活物。確焉爲深根。蘊密乎靜而發機乎動。隱體乎

陰而赫用乎陽妙而不測以爲神純而不間以爲一變而不窮以爲易。屹乎其中以爲極而莫能易。天下之事業萬世之義理自是而出焉。故伏羲至于孟子修完之而不加益。楊墨至於仙佛蠹蝕之而不加損。術則有邪正。時則有盛衰。天命之流行人心之同具道之所固有者自若也。一有豪傑之士出以道自任則道在於是道非亡也。幽厲不由也。自孟子後五百餘年而有諸葛亮。又三百餘年而有王通。又二百餘年而有韓愈。又二百餘年而有歐陽修、司馬光、周惇頤、邵雍、程顥、程頤、張載、朱熹皆慨然以身任道。康濟斯民。申明制作。攘斥辯闢。復乎孔孟之初而大其傳。道之爲天下萬世之正者自若。彼老佛之徒祇猖獗之僞焉爾。孔子曰人能宏道非道宏人。嗚呼。六經諸儒之道術具在。後之人亦宏之而已。又何患乎異端哉。

贊曰。萬靈鍾心。一理具性。道乃在人。曰中曰正。二五之精。無極之眞。仁義禮知。武文聖神。戴天履地。裁成輔相。鬼趣物巧。才工意匠。陰隲倫類。貢若典章。弼成五教。宏舉三綱。道德功力。皇帝王霸。率修民彝。宰制天下。本之太極。建爲皇極。六經配天。萬世是式。世變風頹。乃有異端。紅雜莠亂。瀾橫海翻。大儒間生。植聖衢道。立我烝民。惟是名教。

謹案道術錄分正傳、諸子、百家、異端、其人其事皆無與於三國。經之意蓋以治天下必本於道術。道術之得失係乎政治之盛衰。故特爲是錄。其持議甚正。有益治體。不必定以史法繩之也。

續後漢書卷第八十四上上

錄第二上上

歷象

太極陰陽　天地　六天　儀象　晷影　黃赤道

象數之學尚矣。太極之一奇一耦而生數。兩儀之一陰一陽而立象。伏羲氏仰觀俯察。畫卦著文。黃帝迎日推策以造甲子。原注。史記。黃帝迎日推策。外記。帝受河圖。見日月星辰之象。始有星官之書。其師大撓。探五行之情。占斗剛所建。始作甲子。於是象因數起。數以象滋。通神明。類萬物。消息變化。元會運世。無不具乎其中。然未見諸辭說。示其法於人也。至堯而始言歷象日月星辰。敬授人時。歷法之原著矣。至舜而始言在璿璣玉衡以齊七政。占驗之端著矣。至禹而始言水火木金土穀。序五行。列九疇。氣運之本著矣。至孔子而始言太極生數。原注。繫辭。易有太極。是生兩儀。是也。天地體數。原注。天一地二是也。大衍用數。原注。大衍之數五十是也。乾坤策數。原注。乾之策三百一十有六。坤之策百四十有四。是也。推行布算之理。卦畫卜筮之方著矣。及作春秋。災異水火霜雹之咎。天地日星之變著矣。故象數之學。六經具載。左氏爲春秋作傳。總六經之餘。正閏贏縮。日月行度。星辰統紀。氣數變異。妖祥朕兆。則義詳焉。皆所以明理。不專於術也。故象數之學。伏羲、黃帝、堯、舜、禹、湯、文、武、周公、孔子之能事。範圍天地以前民用。垂訓萬世之典刑也。如重黎。原注。左氏傳。少皞氏有子曰重。爲

句芒・顓頊氏有子曰黎・爲祝融・羲和・羲氏和氏・重黎之後・世掌天地四時之官・昆吾・原注・左氏傳・夏伯昆吾陸終之子・史記昔之傳天數者・有夏昆吾・巫咸・原注・書尹陟贊于巫咸・作巫乂四篇・巫咸殷賢臣名・馬融謂男巫名咸・史佚・原注・周武王太史尹佚也・萇宏・原注・周靈王大夫・子韋・原注・宋大夫・裨竈・原注・鄭大夫・甘公・原注・名德・本魯人・唐昧・原注・昧莫葛反・楚人・尹皋・原注・趙人・石申・原注・魏人・戰國時作天文八卷・呂不韋・原注・秦相國・作月令・張蒼・原注・漢初爲齊大夫・定律歷・司馬遷、鄧平、唐都、洛下閎・原注・皆武帝時造太初歷者・皆世官疇人・原注・世爲日官・疇類也・同類・知星歷者也・得二帝三王之遺法・知其然而傳于理者也・後世官失其守・以私家祕學爲歷史星翁・是以歷法屢差・不能合天地自然之差・或先天、或後天・失閏乖次・紊紀謬戾・無序稽誤民時・占驗之術・不徵諸天・各挾詭道・賅世惑衆・隱祕爲密・援引爲高・無復六經正學・而盡入於術矣・司馬遷作史記・律歷天官・分爲三書・班固漢書・律歷、天文、五行爲三志・范氏東漢書・劉昭補志・因班史之故・以續前書・陳壽國志無書・謂蜀不置史・災異靡書・文獻不足・而無徵・魏吳之言歷法・天文五行者・唐人則載晉書・推而上之・以接乎漢・於是三國之典闕焉不備・今故討輯・推本六經史漢序其所自・以爲律歷、天文、五行、皆出象數・乃別爲太極陰陽、天地、五行、天文、災異、歷法諸類・論著其所以然・而律法則入於樂類・三史之記詳者則舉其凡・其未備者則張其目・魏吳之言議精詳・其法可徵者・並論次之・合爲歷象錄云・

太極陰陽

易大傳曰・一陰一陽之謂道・又曰・陰陽不測之謂神・夫太極以一具兩・而兩各具夫一・一卽太極・兩卽陰

陽也。分陰分陽。各得其理。以成造化。則不違道。故謂之道。在陰爲陰。在陽爲陽。各全其道。兩在不分。是以不測而謂之神。道爲陰陽之體。神爲陰陽之用。合而言之。祇一太極也。於是爲動靜。爲屈信。爲盈虛。爲消長。爲天地運會。爲鬼神變化。爲寒暑晝夜。爲日月星辰。爲男女夫婦。祇一理也。祇一氣也。故自其靜虛化退背闇抑遏消屈歸反和成而言。則陰自其動實變進向明揚達息信往行倡造而言。則陽自夫地月辰寒夜秋冬翕而死者視之。則陰自夫天日星暑晝春夏闢而生者視之。則陽自夫性氣體魄之定聚者視之則陰。自夫情神形魂之遊散者視之則陽。天下之本流行於氣。非氣則命無以賦。故道生天地萬物而不能自見。以陽而見。陽來則生。陽去則死。天地萬物生死主于陽。而陽爲道之命。故陽之用大也。天地之性完具於體。非體則性無以存。且闢者必翕。出者必入。見者必隱。存者必亡。長者必消。信者必屈。生者必死。聚者必散。故陰爲天地萬物歸宿之地。爲道之性。陽之主而其體大也。故以幾言則爲動靜。以氣言則爲陰陽。以質言則爲剛柔。以形體言則爲天地。以性情言則爲乾坤。以象言則爲日月星辰。以行言則爲水火木金。在身爲魂魄。在心爲仁義。在情爲喜怒哀樂。在政爲禮樂刑罰。在人爲君子小人。在運世則爲治亂。在學術則爲邪正。無往而非陰陽也。由理而氣。由氣而形。陰中有陽。陽中有陰。相爲體用。互爲根宅。變以漸。化以浸。生以極。交以和。兩端更至。循環不已。則立天下之大本。旁游橫拉。升降飛揚。紛揉參錯。推盪軋制。相服相求。合而成質。生人物之衆形。囊籥乎兩造而呼吸不息。陶冶乎萬物而性命各正。洪鑪一

鼓無不融液大風空谷無不播蕩造起無窮之形器破壞無窮之形器蘊藏無窮之形器密爲推移而天下莫之覺潛與流轉而天下莫之知百千萬世無一息之或停一往一復於寂然不動感而遂通之間百千萬變無一毫之或間祇一而兩兩而一故天地萬物一陰陽陰陽一太極性命之理造化之原象數之端盡在是矣

天地

道祇一理爾易曰神曰一皆其名義也至於太極以一具兩爲動靜陰陽剛柔以性命爲造化以義理爲氣質生天生地道之形器由是而著焉天下之形器自是而出焉太極動而生陽信而爲剛旋轉而爲天動極而靜靜而生陰屈而爲柔蘊結而爲地一大活物初未嘗分其內旋緊於是乎成形其外旁薄於是乎成氣內外倚伏於是乎氣乘形上下轉運於是乎形乘氣中正純粹於是乎生義理流形賦予於是乎成性命陽盈陰虧故天大而地小剛勝柔伏故天包而地負天旋爲九層括地於內而無外地結爲九層柱天於外而無內天一而實其體虛地二而虛其體實語氣則天實而地虛語體則天虛而地實故天覆地地承天天中有地地中有天天地相呀而相依附故曰天一地二天三地四天五地六天七地八天九地十地無一天無十天兼乎地而造始地承夫天而代終相兼而合著動靜之理運陰陽之氣成剛柔之形賦萬物之命正萬物之性立萬物之心通萬物之情而道形氣具矣然天體一氣大而無極可以理

盡不可以形窮地以形成依薄乎天雖自靜固隨天運動是以天半覆地上半入地下天依乎形地依乎氣其形有涯其氣無涯故地特天中一物爾天南北兩端謂之極前高後下爲之樞軸而無形質剛風扶搖下奧上堅偃側斜轉當晝則自左旋而向右及夕則自前降而歸後當夜則自右轉而復左將旦則自升而趨前轉運無窮升降不息是爲天體而實無體故河圖之數載九履一一起於下而爲坎水天象之始九窮於上而爲乾金天象之成坎水柔動乾金堅凝動脈滋生而腦精安靜故天確乎在上旋轉極緊而反不動號稱天頂經星與之左旋七政退而右轉更迭隱見環繞而共向之道之體太極之位天之心也渾淪之初陰陽摩盪氣化成形天一爲水旋聚渣滓凝結爲地其質土壤其精山石在乎氣中八柱九隅倚薄於氣停穩安帖而無傾側是以不動故嶽麓陵谷狀如波濤溪岸崖竅猶如沙汰氣化之始乃如源泉流爲江河瀦爲湖海及其終也匯於歸墟泄於尾閭涸爲槁物復爲氣母更爲源泉故水行於地浸於地中伏於地底包舉于氣混涵於天聖人作易乾坤之後氣水相薄而爲屯源泉出山而爲蒙水上於天而爲需天水相違而爲訟地中有水而爲師地上有水而爲比著天地形氣之始也故天統氣氣化水水載地天大氣大水大地大水形不定而地形定有形之物莫大於地故以配天且天之大物莫能容而盡其用地乃受天之氣含宏光大使品物咸亨消沈解散使品物無跡收藏翕斂使品物有歸天之氣降而達于下復自下升而達于上一氣升降乎其中而無閡塞使太極之用窮則變變則通通則久故能與

天地合德。共成化工。天南高而北下。望之如倚蓋然。地東南下。西北高。而東南多水。西北多山者。天虛而側包地外。地實而斜隔天中。西北戴乎天頂。東南倚乎天足。其勢傾峻。崛阜隱蔽。人在其中。倚北向南。是以天潛乎北而顯乎南。水發乎西而流乎東。天薄乎氣極清而堅。水地相附。漸濁而柔。日月衆星。浮游虛空之中。而維繫於天。隱蔽於地。故半隱半顯。爲晝爲夜。上下四方。天地相合。而爲六合。天於地上見者一百八十二度半強。地下亦然。北極出地上三十六度。南極入地下亦然。而嵩高正當天之中極。南五十五度當嵩高之上。又其南十三度爲夏至之日道。又其南二十四度爲春秋分之日道。又其南二十四度爲冬至之日道。南下去地三十一度而已。是故夏至日北去極六十七度。春秋分去極九十一度。冬至去極一百一十五度。此其大率也。南北極持天兩端。南極低入地三十六度。故周回七十二度常隱不見。北極高出地三十六度。故周回七十二度常見不隱。北極正在常見不隱七十二度之中。上包下括。躔于太虛。動靜相根。陰陽相應。在天成象。在地成形。仰觀有文。俯察有理。鬼神情狀。性命本原。幽明之故。死生之說。盡在是矣。易象傳謂天行健。地則爲牝馬。地類行地無疆。而不言健。以天下之健莫如天。其體無極。其用亦無極。地則亦順承乎天。用雖無極。而其體有限。人亦呼吸爲息。一息之間。天行八十餘里。一晝夜三萬三千六百息。天行九十餘萬里。故乾謂之健也。文言傳又謂天元而地黃中庸謂天斯昭昭之多。及其無窮。日月星辰繫焉。萬物覆焉。地斯一撮土之多。及其廣厚。載華嶽而不重。振河海而不洩者。天無形而太

虛無極。其中旋轉之氣。結而爲地。地之上祇虛空之氣。極其上則無聲無臭。日月星辰繫於空明之中。近而視之。則蒼蒼然。又極其上。則元默然。自人而言。初無色也。故謂之元。故謂之昭昭斯多。地則成形乎中而最巨。故無所不載。其體則土。故其色黃。陰之始凝。一撮土斯多。皆自微至著。推其小而極其大。其運轉度數。森列疆理。皆氣機推移。莫使之然。高下相形。長短相傾。自相依附。無所於託。故一理自然以具夫道。不待生而存。不隨死而亡。不加修而成。不因弊而敗。爲物不貳而生物不測。博厚高明。悠久不已。是以伏羲之易畫天地。（原注・自天地兩畫始。）文王之易重天地。（原注・自天地兩卦始。）孔子贊易。於繫辭位天地。（原注・天尊地卑。乾坤定矣。卑高以陳。貴賤位矣。）設卦定天地。（原注・天地定位。山澤通氣。）序卦本天地。（原注・有天地然後萬物生焉。）皆示天下萬世以本源也。故誠者天之道也。敬者地之道也。生者天地之心也。善者天地之德也。中者天地之體也。正者天地之情也。性命者天地之理也。禍福者天地之教也。鬼神者天地之用也。合而言之。祇一道也。雖然天地既有形體。入於形器。亦必有變有壞。所不變不壞者。本然之道。妙用之神云爾。故陽不足則天裂。極壞則見象。（原注・開裂而見人咄萬物之象也。）陰太盛則地震。極盛則坼絕。亦見象。天無雲有雷曰天鳴。地坼裂有聲曰地鳴。又謂之天哭地哭。又有地長地陷沒城亡樹等。皆天地大變。主人君及國大兵大喪。亂亡革政之象也。

六天

古之言天者多矣。而體象之說不傳。漢、三國、晉以來所傳三家曰周髀、宣夜、渾天。周髀曰蓋天。（原注・漢以來及蔡邕等）

所記。庖義氏制周天歷度。而周人志之。故曰周髀。髀、股也。股、表也。天爲蓋笠。地法覆槃。皆中高外下。北極之下爲天地中。其地最高而陀坡四隕。（謹案。陀坡。晉書作沱沲。）三光隱映以爲晝夜。又曰。天圓如張蓋。地方如碁局。天旁轉如推磨而左行。日月右行。爲天牽之左轉。如蟻右行磨上。磨疾而隨之左回。既如倚蓋。南高北下。又豈得如磨而平轉。其說自乖戾也。其謂地高而隱蔽爲晝夜則得之矣。（原注。揚雄難蓋天八事以通渾天。其一曰。日之東行。循黃道。晝中規牽牛距北極北百一十度。東井距北極南七十度。井百八十度。周三徑一。二十八宿周天當五百四十度。今三百六十度。何也。其二曰。春秋分之日正。出在卯。入在酉。而晝漏五十刻。卽天蓋轉。夜當倍晝。今夜亦五十刻。何也。其三曰。日入而星見。日出而星不見。卽斗下見日六月。不見日六月。北斗亦當見六月。不見六月。今夜常見。何也。其四曰。以蓋圖視天河。起斗而東入狼弧間。曲如輪。今視天河。直如繩。何也。其五曰。周天二十八宿。以蓋圖視天星。見者當少。不見者當多。今見與不見等。何出入無冬夏。而兩宿十四星當見不以長短。故見有多少。何也。其六曰。天至高也。地至卑也。日託天而旋。可謂至高矣。縱人目可奪。水與景不可奪也。今從高上山。以水望日。日出水下。影上行。何也。其七曰。視物近則大。遠則小。今日與北斗近我小。遠我而大。何也。其八曰。視蓋橑與車轂間。近杠轂卽密。益遠益疏。今北極爲天杠轂。二十八宿爲天橑輻。以星度度天。南方次北地。星間當數倍。今反密。何也。）宣夜之說。（原注。漢祕書郎郗萌所記。）謂天了無形質。日月衆星。自然浮生虛空之中。其行止皆須氣焉。則得之矣。謂七曜或逝或住。或順或逆。伏見無常。遲疾任情。本無根繫。則日行一度。月行十三度。皆有定數。豈無根繫哉。則不通之論也。渾天之說。（原注。漢落下閎。揚雄。張衡。蔡邕。及後世星家之所記。）謂天體正圓。狀如彈丸。包地如雞子。地如雞黃。孤居天內。天大地小。天表裏有水。天地各乘氣而立。載水而行。周天三百六十五度四分度之一。中分之則半覆地上。半繞地下。二十八宿半隱半見。天在地外。水在天外。水浮天而載地。天之出入。行於水中。如車轂之運旋。轉不停。水生於金。故百川發源。皆自西流東。由高趨下。歸注於海。日爲陽精。光耀炎熾。夜行水中。

所經焦竭。百川歸注。足以相補。故旱不爲減。浸不爲益。其天包乎地。乘氣轉轂等說。皆切於蓋天宣夜。惟水在天外爲日所涸未盡也。天體無外。水安得居外。水自氣化。終復爲氣。非日所能涸也。後世自三家外。復有安天穹天昕天之說。安天之說（原注・喜所記・晉虞）曰。天高窮於無窮。地深測於不測。天確乎在上。有常安之形。地塊然在下。有居靜之體。其光曜布列。各自運行。猶江海之潮汐。萬品之行藏。（原注・葛洪曰・荀卿辰宿不麗於天・天爲無用・便可言無・何必復云有之而不動乎・）此最爲謬悠無規。夫動物之至莫如天。行度運轉。晝夜不息。惟其兩端之極。旋緊之末。如不動爾。經星七曜。皆繫於天。與之運行。若不麗於天。則無天矣。天有體而無質者也。變動而不易者也。穹天之說（原注・晉虞喜所記・）曰。天形穹隆。如雞子幕。其際周接四海之表。浮於元氣之上。譬如覆盆抑水而不沒者。氣充其中故也。此說爲近。知天之半。亦蓋天之流也。昕天之說（原注・吳太常姚信所記・）曰。人形類天。人頤前多臨胷而項不能覆。背故天之體南低入地。北則偏高。又冬至極低。而天運近南。故日去人遠。而斗去人近。北天氣至。故冰寒也。夏至極起。而天運近北。而斗去人遠。日去人近。南天氣至。故烝熱也。極之高時。日行地中淺。故夜短。天去地高。故晝長也。極之低時。日行地中深。故夜長。天去地下淺。故晝短也。此說亦近。然蓋天南高北下。日出高故見日。入下故不見。極在天中。與在人北之說相反。殆皆爲未盡。天體側轉。黃道橫絡。日星從之。地西北尖斜。隔天而高。東南峻缺。遠天而下。故隱蔽爲晝夜。北極所以限陰陽。分南北。南爲陽爲暑。北爲陰爲寒。冬至陽生而漸北。日爲陽精。與之俱北。北至則極暑。夏至陰生而漸南。日與陽氣俱南。

南至則極寒陽長則北消陰陰長則南消陽陰陽相勝爲寒爲暑暑往則寒來寒往則暑來二氣升降進退于天地間爾天之南北極不動斗與經星隨天體運行東西南北歲一周焉北高南下北下南高皆地行然也故六天之說各得其偏惟渾天得全見天則爾

儀象

書載璇璣玉衡而無器與說歷三代戰國及秦亦無聞焉漢太初中落下閎等始造圓儀立八尺周七尺三寸半分以二分爲一度和帝時賈逵始加黃道而亦無說安帝時張衡爲太史令作渾天儀周一丈四尺六寸一分以四分爲一度具內外規南北極黃赤道列二十四氣二十八宿中外星官及日月五緯以漏水轉之密室中伺者以告靈臺官星中出沒與天相應又轉瑞輪莫莢於階下隨月虛盈依歷開落順帝陽嘉初復造候風地動儀圓徑八尺合蓋隆起又著靈憲經算罔論於是器與說詳備矣崔瑗爲之銘曰數術窮天地制作侔造化高才偉藝與神合契至吳陸績亦造渾象王蕃傳劉洪乾象歷依其法復制渾儀以古制局小星辰稠穊張衡之儀傷大難以轉移乃制周天一丈九寸五分分之三三分爲一度然周徑廣則度廣周徑狹則度狹皆不離乎三百六十五度四分度之一而已

晷影

初周公於陽城測晷影以考歷紀故於地官大司徒著其法曰以土圭之法測土深正日景以求地中日

北則景短多暑。日南則景長多寒。日東則景夕多風。日西則景朝多陰。日至之影。尺有五寸。謂之地中。天地之所合也。四時之所交也。風雨之所會也。陰陽之所和也。乃建王國。制畿甸。正明堂。頒制度焉。鄭元謂日景於地千里而差一寸。尺有五寸者。南戴日下萬五千里。地與星辰四游升降於三萬里中。是以半之得地中。故周公測之於陽城。今潁川陽城是也。王畿因之合渾天儀黃赤道立論。考度爲句股之說。並剝陸績之象以遵渾儀曰。前儒舊說。天地之體。狀如鳥卵。天包地外。猶殼之裹黃也。周旋無端。其形渾渾然。故曰渾天。周天三百六十五度。五百八十九分度之百四十五半覆地上。半在地下。其二端謂之南極北極。北極出地三十六度。南極入地三十六度。兩極相去一百八十二度半強。繞北極徑七十二度。常見不隱。謂之上規。繞南極七十二度。常隱不見。謂之下規。赤道帶天之紘。去兩極各九十一度少強。黃道日之所行也。半在赤道外。半在赤道內。與赤道東交於角五少弱。西交於奎十四少強。其出赤道外極遠者。去赤道二十四度、斗二十一度是也。其入赤道內極遠者。亦二十四度井二十五度是也。日南至在斗二十一度。去極百一十五度少強是也。日最南。去極最遠。故景最長。黃道斗二十一度出辰入申。故日亦出辰入申。日晝行地上百四十六度強。故日短。夜行地下二百一十九度少弱。故夜長。自南至之後。日去極稍近。故景稍短。日晝行地上度稍多。故日稍長。夜行地下度稍少。故夜稍短。日所在度稍北。故日稍北。以至於夏至。日在井二十五度。去極六十七度少強。是日最北。去極最近。景最短。黃道井二十五度出寅入戌。

故日亦出寅入戌。日晝行地上二百一十九度少弱。故日長。夜行地下百四十六度強。故夜短。自夏至之後。日去極稍遠。故景稍長。日晝行地上度稍少。故日稍短。夜行地下度稍多。故夜稍長。日所在度稍南。故日出入稍南。以至於南至而復初焉。斗二十一。井二十五。南北相應四十八度。春分日在奎十四少強。秋分日在角五少弱。此黃赤二道之交中也。去極俱九十一度少強。南北處斗二十一井二十五之中。故景居二至長短之中。奎四十五角。出卯入酉。故日亦出卯入酉。日晝行地上。夜行地下。俱百八十二度半強。故日見之漏五十刻。不見之漏五十刻。謂之晝夜同。夫天之晝夜。以日出沒爲分。人之晝夜。以昏明爲限。日未出二刻半而明。日入二刻半而昏。故損夜五刻以益晝。是以春秋分漏晝五十五刻。三光之行。不必有常術。術家以算求之。各有同異。故諸家歷法。參差不同。雒書甄曜度、春秋考異郵、云周天一百七萬一千里一度。爲二千九百三十二里七十一步二尺七寸四分四百八十七分分之三百六十二。陸績云。天東西南北徑三十五萬七千里。此言周三徑一也。考之徑一不啻周三。率周百四十二而徑四十五。則天徑三十二萬九千四百一里一百二十二步二尺二寸一分七十一分分之十。周禮、日至之景尺有五寸謂之地中。鄭衆說。土圭之長尺有五寸。以夏至之日立八尺之表。其景與土圭等。謂之地中。今潁川陽城地也。鄭元云。凡日景於地千里而差一寸。景尺有五寸者。南戴日下萬五千里也。以此推之。日當去其下地八萬里矣。日邪射陽城則天徑之半也。體圓如彈丸。地處天之半。而陽城爲中。則日春、秋、冬、夏、昏、明、晝、

夜、去陽城皆等無盈縮矣。故知從日邪射陽城爲天徑之半也。以句股法言之。爲萬五千里句也。立八極萬里股也。從日邪射陽城弦也。以句股求弦法入之。得八萬一千三百九十四里三十步五尺三寸六分。天徑之半。而地上去天之數也。倍之得十六萬二千七百八十八里六十一步四尺七寸二分。天徑之數也。以周率乘之。徑率約之。得五十一萬三千六百八十七里六十八步一尺八寸二分。周天之數也。減甄曜度、考異郵五十五萬七千三百一十二里有奇。一度凡千四百六里二十四步六寸四分十萬七千五百六十五分分之萬九千四十九。減舊度千五百二十五里二百五十六步三尺三寸二十一萬五千一百三十分分之十六萬七百三十分。黃赤二道相與交錯其間。相去二十四度。以兩儀推之。二道俱三百六十五度有奇。是以知天體圓如彈丸也。而陸績造渾象其形如烏卵。然則黃道應長於赤道矣。績云。天東西南北徑三十五萬七千里。然則績亦以天形正圓也。而渾象爲烏卵。則爲自相違背。蕃之說亦詳矣。後世以爲天不可以里數齊。原注・唐僧一行及近世諸家之說也・滑臺之暑異於扶溝。扶溝之暑異於武津、武陵、橫野、安南、林邑。按圖視極。與陽城不同。雒陽尺五之景爲極長之晷。回紇鐵勒之北。地形尖斜。晨夕常明。骨利幹則夜天如曛。羊胛適熟而日已出。岱宗之上。與山下高下相形二十餘里。而夜漏差三刻。日景隨地遠近高低而爲長短。固不得以勾股里數測其中也。乃爲覆矩圖。原注・僧一行制・出入黃道凡三十六。究九道之增損。南自丹穴、北暨幽陵。每極移一度。輒累其差。稽日食之多少。定晷夜之長短。天下之暑皆協其數。則又詳於

蕃矣。蓋璣衡所以經天。圭表所以維地。創於伏羲。備於周公。八尺之表。以銅爲之。尺五之圭。以玉爲之。猶夫銅儀與玉衡也。植表臥圭。景臨圭上。適長一尺五寸。故爲地中。以豫州之陽城當之。東西南北各五千里。取其大率也。其遐邊極徼。西北之尖斜。東南之虧缺。皆所不計。必究其中。本之司徒之土圭。兼按王蕃之句股。合以後世之覆矩。測驗之法備矣。由約至詳。由常至變。數術所以精窮也。

黃赤道

周天之度。從廣皆三百六十五度。餘南北極爲天之樞。相去一百八十二度半強。赤道帶天之紘。去兩極各九十一度少強。黃道斜絡赤道。而天漢又絡二道之間。冬至日在黃道斗宿。去北極一百一十五度。餘在赤道外二十四度。夏至日在黃道井宿。去北極六十七度。餘在赤道內二十四度。春秋二分。日在黃道奎軫。去北極各九十一度。餘黃赤道相交之所也。此古今歷法二道大率。其邪正廣狹。躔度不齊。由七曜之贏縮不定。有自然之差。惟其不齊。所以成變化。行鬼神。理勢然也。今東漢志所載。與魏晉諸歷。已自不同。姑取漢志以爲經星分限。七曜行度之所據依云。自冬至小雪二道。皆始斗終箕。

斗二十六四分退一　牛八　女十二進二　虛十進三　危十六進二　室十六進二　壁十進二

奎十六　婁十二進二　胃十四進二　昴十一進二　畢十六進二　觜二退二　參九退四

井三十三退三　鬼四　柳十五　星七進一　張十八進一　翼十八進一　軫十七進二

角十二　亢九一退　氐十五二退　房五三退　心五三退　尾十八三進　箕十一三退

右赤道度

斗二十四一進　牛七　女十一　虛十　危十六　室十八　壁十

奎十七　婁十二　胃十五　昴十二　畢十六　觜三　參八

井三十　鬼四　柳十四　星七　張十七　翼十九　軫十八

角十三　亢十　氐十六　房五　心五　尾十八　箕十

右黃道度

續後漢書卷第八十四上下

錄第二上下

歷象

天文經星　三垣（紫微　太微　天市）　辰次　分野

日月星辰之文乎天。二氣五形之精華。道之昭著焞曜而爲章。所以貢天地萬物者也。其法象名義。皆其固有。莫非自然。孔子贊易。謂伏羲仰以觀于天文。天文之說昉此。黃帝始推步占候。唐虞以來。其法雜見于詩書六藝之文。自天子至於列國。各有官守。以世其業。故其法家至日見。猶夫土田疆理、州閭井邑、人能道之。是以孔子之門。自顏閔而下。七十子三千之徒。問學之際。一不及焉。曾子、子思、孟子皆各著書與其高第弟子難疑問答而亦弗及。蓋皆自知其法。以爲常事。無所復疑。是以置而弗論也。戰國之季。官失其守。而知者鮮矣。及秦滅學。其書獨存。漢興。司馬遷父子乃世官疇人。合唐都、王朔、魏鮮諸家之術。作天官之書。至劉向、揚雄、李尋、班固、馬續、郎顗、襄楷、張衡、蘇竟、蔡邕、推衍占測。其術益精。三國末。太史陳卓總甘石巫咸三家。黑黃赤之星。暨諸家之書。凡天變星變煇氣度數。皆爲定著號稱。詳備而晉書取以爲志。今案卓之書。兼采先秦二漢記注。及近世步算占驗之法。列爲經星緯曜煇氣等類。著于篇。

天文經星

經星者陽氣之餘故謂少陽以其縱列於天有常不易如織之經又謂之恆其本在下騰輝于上人與萬物之精也故其名義皆備人與萬物列居錯置在野象物在朝象官在人象事（謹案晉書事作神）在器象形地純陰凝聚於天中其體著天太虛浮陽旋轉于外其體隱經星薄于剛氣純繫于天包絡于地側轉左旋晝夜常明近日則伏遠日則見近月則晦遠月則顯其光閃鑠不定而見于夜陰中之陽也以其爲日之餘故謂之星止而不止故謂之宿各居其次故謂之舍象乎宮室故謂之宮列如蕃垣故謂之垣遠近之躔各有分界故謂之度布列之星各有多寡故謂之數天無體而星爲之體南北極如軸二十八宿如輻合湊一轂環辰極而中曰紫微直翼軫而南曰太微直房心而東曰天市其間斗建大角左右攝提三垣鼎峙幹維旋運天之綱也列舍相屬分爲四體各列七宿日躔七襄昏曉各有中星窮天之度周而復始天之紀也昭布森列而天體著矣巫咸黃星中外三十三官百四十四星甘德黑星中外一百一十八官五百一十一星石申赤星中外一百三十二官八百九星共二百八十三官一千四百六十四星及諸得名者一百一官（原注：北極・紫宮垣十五・北斗七・太微垣十五・帝坐五・天市垣二十二・虎樓十・虹虵・心三十二・國十六・壬良一五・車九・參七・軍市十三・鬼四・軒轅十七・）共三百八十四官當易爻數無名星萬有一千五百二十當易卦爻二篇策數數以象顯象以數明道之不易之體著矣

三垣

中宮紫微垣。又曰紫宮。原注。春秋元命苞。宮之爲言宣也。宮氣立精爲神垣。又曰。紫之爲言此也。宮中也。天神運動。陰陽開闔。皆在此中也。中者北極。當天之中。微者神道。微妙也。故中宮謂之紫微。南宮謂之太微。東宮謂之少微。兩蕃中外四十六宮。原注。蕃。垣屏也。自北極太乙帝星天皇大帝外。皆輔官也。凡正宮輔官中宮星。左右掖門。左右執法將相。諸侯。土大夫環列焉。房心爲東宮五帝座。故東西咸騎官天市列肆。宦者。宗人。上相。次相。上將。次將。諸星皆輔于外。昴畢爲西宮天街五帝座。故五車。三柱。五潢。咸池。旋頭。罕罼。先驅。天節。諸王外列。蓋東方卯。南方午。西方酉。三光之道。惟北方不同。而輔星亦尊者。天極北斗居中制治。衆星皆已環微。是以虛危之北。獨有武備。如羽林等星也。周徑七十二度。去極三十六度。原注。中宮之外四極者。其度數淸。去北極也。四表去垣一百十度。原注。四表外極周圍之數如此。于是盡天之數而天體見矣。凡二垣二十八舍。皆統于北極。表外去南極亦三十六度。入于地中。不可見也。北極五星。色亦在紫宮中。天有南北極。爲天中之兩端。假側旋轉。故上極在北。下極在南。以地形隱見。故北極見而南極隱。北極者。天之中陽氣之北極也。故極南爲太陽。極北爲太陰。日月五星。行太陽則能照。行太陰則淪曜。故爲昏明寒暑之限。極天樞旋緊爲剛陽。頂心動。極則不動。虛位無星。號曰北極。含元出氣。流精生一。猶道之太極也。故孔子曰。爲政以德。譬如北辰。居其所而衆星拱之。中正主靜。號稱天極。後世星家。取第五小星謂之極星。又曰紐星。又曰樞星。言爲天之樞紐也。然其星亦動。第近北辰。動而不移。故如不動。其北辰不動之所。去紐星之末猶一度有餘。故蕃垣如帝都。北辰如帝座。紐星如人主。必以有象宰無象。故紐星亦爲北極。東前一星曰太子。主月。次二星而明者曰大帝主日。亦曰太乙之座。天神之最尊者也。謂之帝星。原注。太乙。天帝之別名。天官書曰。中宮天極星。其一明者。太乙常居也。陳卓曰。北極。北辰最尊者也。其紐星天之樞也。天運無窮。三光迭曜。而極星不移。又曰。第二星主日。帝王也。亦太乙之座。謂最赤明者也。

賈逵・張衡・蔡邕・王蕃・陸績皆謂北辰大星太乙之座・所謂第二星赤明者也・故司馬遷謂之天極星・總言北極五星也・其一明者・太乙常居・謂二星赤明之帝星也・陳卓之謂紐星天樞・指第五小星也・謂第二星帝王最赤明者・及賈逵諸人之說・皆遷所謂其一明者太乙常居也・次三星曰庶子・主五星・次四星曰後宮・后妃之星也・主列宿・原注・心前星爲太子・後星爲庶子・太微五帝座北一星曰太子・此天極第一星太子・第三星曰庶子・凡太子三庶子二者・天子之星・王者之象・則有太子・庶子・后妃・後宮上相・次相・上將・次將・亦然・天極行德・天子更立年不德風雨破石・原注・天子有德動天・則天極行德・天子受命更立年也・不德則風雨示怒・天下亂也・前星闇國統絕・太子廢・帝星闇・王者惡之・宜自昭明德・增修德政・庶子闇・王子諸王有憂・明角原注・明而有芒角也・有暴貴奪嫡者・後宮闇・后妃憂・明角女主專政・金火犯守・兵起宮中・臣子叛逆・歲填犯・天子憂・流星出・有大使・入則外國使見・諸侯來朝・客守彗孛干犯・兵喪並起・易主革命・西上抱北極四星・色黑・曰四輔・去極各四度・原注・最近于極・故無入宿之度・佐辰極出度・授政者也・所謂亂爲四輔・主匡直一人・協贊萬幾・以平邦國・明小則吉・大而角・臣過君闇・則官不理・原注・天官書・後句四星末大星正妃・餘三星後宮之屬・而不載四輔・陳卓則曰・鉤陳六星・皆在紫宮中・與北極竝序・其次曰・女御天皇大帝・其次乃曰四輔・說者謂鉤陳六星・其曰四星・即四輔也・然而無大星・其象匡抱而不句・曰句則鉤陳也・特小二星與卓不同爾・非四輔也・句・音鉤・東旁從抱北極六星・色赤・曰鉤陳・原注・傍抱者・南北曲抱之也・去極六度半・大星去極十一度半・入壁九度・原注・凡極外諸官・至于四表列舍之輔・皆先言去極之度・次言入宿之度・本諸極以著南北之遠近・參諸宿以步東西之闊狹也・北極之附座也・後宮爲大帝正妃・亦爲帝居・又爲天子六軍・大司馬・護軍・及三公・三師・星明吉・闇則女主憂・客守彗孛犯・易主革命・鉤陳口中一星・色黑・曰天皇大帝・去極八度半・原注・凡在一宿之內及列舍本宿・皆無入宿之度・其神曰曜魄寶・爲五帝之尊・御羣靈之祕・執萬神之圖・又爲天子內寢・全眞養和之所隱・而若有若無・則吉・動搖明角及彗孛陵犯・王者惡之・原注・天極第二星・既謂之大帝・太乙之常居・此復曰天

皇大帝・其神曰曜魄寶者・北辰乃帝王之象・鉤陳則帝王燕居之所・故皆有大帝・鉤陳北、華蓋下、五星匡聚色黑曰五帝內座・原注・匡方也・四星匡正・中心一星・故曰匡聚・去極十二度半入室六度天皇大帝之所居宸宸之位睿思集議之所謂之中座明小則吉色變角動干者有憂客彗孛犯守逆臣犯上天子下庶・原注・帝座凡四・華蓋星下五帝座・天皇大帝居也・太微垣中五帝座間・五車爲帝座・天衢三光之道也・華蓋居中・太微居午・房心天市中帝座・天衢七曜之所經也・昴畢之房心居卯・昴畢居酉・皆正宮也・所以有帝座・輔星最多・鉤陳上杠東六星圜銳色黑曰六甲・原注・杠星也・圜銳者・句合而兩端尖也・去極十二度半入壁七度在五帝旁主分陰陽均節候授民時布政教明則時和歷正閏及動搖則歲令舛誤寒暑易節六甲上十六星色黑上七星圜聚曰華蓋大星去極十六度入婁四度所以覆蔽大帝之座下九星從列曰杠蓋之柄也・原注・從列上下直列也・南一星去極十四度半入婁十一度星明正則吉動搖傾側王居不安有蒙塵下殿之咎華蓋上九星橫列色黑曰傳舍・原注・橫列・東西直行而列也・中星去極二十七度入奎五度近河賓客之館主外使入中國又爲離宮私行之舍金火犯客守備姦使及兵王者遊幸當謹姦伏傳舍間曲折六星色赤絕漢抵營室曰閣道・原注・一曲一折曰曲折・橫過曰絕・直指曰抵・漢・天河也・又曰天漢・天官書及陳卓皆曰六星・司馬彪續漢志獨曰十七星・案圖無之・六星爲是・去極四十三度南星入奎五度亦曰龍閣爲車駕飛道從紫宮至河天神所乘北斗之輔又爲天子離宮之道又曰王良旗又曰紫宮旗所以旌表天路出入警蹕捍難滅咎動搖則兵起宮闈一星不見則輦路不通第四星兩旁一星色赤曰附路去極四十三度閣道之便路也主修完傷敗除治梗塞明角則有姦伏動搖金火犯兵起宮掖輦路不通勾陳東北近東垣第七星五星圜

聚色黑。曰天柱。原注：三台一曰天柱，與此同，皆取示民誥教。南星去極一十三度半。入牛一度半。象魏也。主縣圖法。施政教。記動靜。候二十四氣。以示四方。占同六甲。又東少南近東垣少弼四星。匡正。色黃。曰御女。原注：匡正，方正也。此與軒轅兩御女皆宮庶后妃之側也。南星去極十三度半。入牛一度八十一。御妻也。主女工之事。明則后妃逮下。角動而闇。讒妒並興。近少衞九星如鉤。色黃。曰鉤。原注：鉤者，橫列而其端曲也。左車府。北造父。西天漢中。去極五十四度。入虛六度。主輿輦服飾。爲君之式道。宦與大駕。星直則地動。鉤上近王良一星。色黑。曰策。去極四十一度。入奎一度。主執御策。天子僕也。動搖而移於王良上。爲策馬。則天下兵起。色變。及金火犯。兵起馬貴。太子南宮門內尚書西二星。色黑。若見若不見。曰陰德。去極十九度半。入房二度。主正綱紀。施德惠賑窮乏。原注：文曜鉤陰德爲天一經。宋均以爲陰行德者道常也。以闇爲吉。明則新君踐極。又爲女主。動搖。霧起宮掖。貴嬪內妾惡之。又東南二星。色黃。曰大理。去極二十三度半。入心五度。主平刑斷獄。明則憲讞平。闇則國多冤獄。太子東紫宮內東南維五星。銳聚。色黑。曰尚書。原注：銳聚者，圓而上銳爲一聚也。西南星去極十九度。入尾十度。主諮謀出納。其北一星。色黑近東垣。第五星曰柱下史。去極十八度。入斗十三度。主記過左右史也。又西近鉤陳一星。色黑。曰女史。去極十七度半。入斗二度。主紀禁傳漏。明動靜。婦職之徵者。漢侍史也。以上皆垣內宮北諸官也。環之匡衞十五星。色赤。曰紫宮垣。原注：天官書、漢志皆曰十二星，今從陳卓。陳卓諸星家十五星。東蕃八星。西蕃七星。在北斗北前列。直斗口三星。隨北端銳。原注：隨，他果反，安也。北端銳者，其北列之端星形尖斜也。一曰天營。又曰天旗。又曰蕃臣。又曰長垣。天子環衞之官也。經略

帝宅蕃屏紫宮主出命度東蕃近門曰左驂樞去極二十七度半入房一度次上宰二十八度入尾一度次少宰二十六度半入尾四度次上弼二十三度入箕初度次少弼十八度入斗十二度次左上衞十五度半入女七度半次左少衞十五度半入室初度次少丞十六度入奎四度西蕃近門曰右驂樞去極二十一度入亢八度次少尉十五度半入軫五度次上輔十五度半入翼四度次少輔十六度半入柳四度次右上衞十九度半入參八度次右少衞十八度半入鬼九度次上丞二十度入胃初度半兩垣星均明則君安臣忠天下治平星開直則旌旗動宮闕兵起天子自將出宮離次金火客流犯守易主革命彗孛入犯謂之淸宮　紫宮門外右樞西一星色赤曰天一去極十度半入軫十度強閭闔外天帝之神主承天運化治十二將司戰鬬而知吉凶星光明則陰陽和萬物成人主昌不然反是金火犯守天子凶　次西一星色赤曰太乙在天一南半度少亦天帝神也主承天運化使十六神知風雨水旱兵革饑饉疾疫災害之事星明守度則吉闇失位及乘斗九十日必有大兵起太乙之術其星主也又天一太乙主王者卽位立太子而傳國星不欲微微則廢立失次宗廟不享　當紫宮門兩樞間六星兩兩橫列色黑曰天牀（原注：上下二星橫各三星也）在左樞西南二十二度半去極十三度少入氐二度半西北星入角七度天子寢舍燕息之所星傾移搖動天子下席彗孛干犯大喪兵起　垣西南近少尉二星色黑曰內廚去極十五度入張一度主宮中飲宴　垣東北近少弼六星兩兩從列色黑曰天廚（原注：橫兩星上下各二星豎立也）去極二十四度入危

十一度主朝臣大饗盛饌光祿廚也星亡歲荒大饑　天廚南七星匡側兩股橫列色黑曰扶筐（原注上下各三星西尖一星兩股東坼橫列也）去極三十三度西星入女中十一度主桑蠶婦工爲蠶繅之神闇徙蠶災不見婦工廢杼軸空　紫宮左女牀北五星曲折如斗色赤曰天棓（原注其象如北斗棓麗掌反與棒同一音皮一音剖）去極四十二度少柄星入箕八度半天子先驅也主執斧鉞以備非常星明或不具兵起闇則吉　紫宮右斗杓東三星鼎聚色赤曰天槍（原注鼎案鼎足之聚也如鼎足）去極二十八度入氐三度又曰天鉞天之武備也槍棓皆所以禦兵禁暴故在紫宮左右占與天棓同又爲九卿之職侍中侍郎郎將之位此皆垣外東南諸官也　斗魁戴匡六星色赤曰文昌（原注爲斗魁所戴匡正也言正直其上其形端曲橫列如鉤）去極三十六度西北星入井十五度天之六府也主明天道贊元化議政典掌邦教邦禮邦禁起斗魁前近內階一曰上將大將軍建威武二曰次將尚書正左右三曰貴相太常理文緒四曰司中司祿司隸賞功進士（謹案晉書隋書進下俱無士字）五曰司命司怪太史主滅咎六曰司寇大理佐理寶（原注此四曰司中司祿五曰司命三台六星上台爲司命中台爲司中下台爲司祿虛北二星曰司命又二星曰司祿凡三司命三司祿二司中蓋中宮北極爲天地之極北宮虛爲陰陽之極皆祿命之本故其官皆有之漢志五曰司祿六曰司災陳卓五曰司命司怪六曰司寇大理所言不同者亦猶三台既曰三公又曰三階上階二星爲天子女主中階二星爲諸侯卿大夫下階二星爲士庶人也）　明潤大小齊天瑞臻青黑微闇災禍逢動搖移徙　臣誅土木守天下平金火犯守國亂兵起客流彗孛犯入大將叛逆天下兵起　其北六星兩兩從列色黑曰內階去極二十七度西星入井一度天皇之階也大帝之所登降神明之所出入星明則吉動搖則王室不安封爵不行金火彗孛干犯兵起　殿陛之間傳舍西北南直

階八星曲聚色黑曰八穀。原注：曲聚者，曲折而聚也。去極三十六度北星入畢十度。一主稻二主黍三主稷四主粱五主麥六主豆七主粟八主麻職穡事知豐歉一星不見則一穀不登皆闇則大荒　文昌下三星鼎聚直斗魁第一星色黃曰三師去極二十八度入柳十一度一曰太師二曰太傅三曰太保　斗杓南相東三星鼎聚色黑曰三公。原注：此與太微垣凡二三公，皆帝旁上公也。去極三十度入翼七度一曰太尉二曰司空三曰司徒三師三公皆主論道經邦燮理陰陽宣布德化以齊七政星明而安則師保忠賢闇則大臣有憂一星亡天下危二星亡天下亂三星皆亡臣主易位　斗杓南一星色赤曰相去極三十一度入翼五度天子冢宰也佐天子統百官均四海星明吉闇則相憂亡則相死天下大戰　相西一星色赤曰太陽守去極三十五度入張十三度少大臣大將之象主戒不虞設武備持危扶傾星明吉闇及動搖兵起將相誅　三師前一星色黃曰太尊去極三十一度入星四度在中台北國之耆老德行可尊三老五更之象也明則天子行養老禮闇則遺老失賢　斗魁下六星圜銳色赤曰天牢東星去極三十六度半入張一度貴人之牢也微闇開散則吉明角有星大臣入獄　太陽守北半入斗魁枕原注：枕禁反。三四星匡聚色黑曰勢去極三十二度入張九度廐刑之官也主宣傳王命開而角動閹人專權此皆垣外夾斗西南諸官也　北斗在西蕃右驂樞至少輔四星旁紫宮外杓直紫宮門七星斜曲色赤。原注：魁曲向內，杓曲向外，故曰斜曲。紫宮之附座也所謂璇璣玉衡以齊七政魁四星爲天璇璣杓三星爲天玉衡。原注：馬融曰：璿，美玉。機，渾天儀，可轉旋，故曰機衡。其中橫箭，以視爲機，以下爲衡，貴天象也。鄭

元曰・渾儀其中・筒爲璇璣・其外規爲玉衡・孔安國曰・七政・日月五星・各異政・馬融曰・七政者・北斗七星・各有所主・第一曰主日法天・第二曰主月法地・第三曰命火熒惑也・第四曰殺土填星也・第五曰伐水辰星也・第六曰危木歲星也・第七曰開金太白也・璇璣之說・馬融爲是・七政之說・孔安國爲是・言以璇璣之器觀占七政之得失也・司馬遷班固皆謂北斗爲璇璣玉衡以齊七政・謂天以斗魁杓運行于中・以正七政之盈縮也・故今曰魁四星爲天璿璣杓・三星爲天玉衡・則精詳矣・杓攜龍角衡殷南斗魁枕參首用昏建者杓自華以西南夜半建者衡衡殷中州河濟之間平旦建者魁魁海岱以東北也・原注・魁第一星衡・第五星杓・第七星攜連也・龍角・東宮蒼龍角宿也・衡・斗之中央・殷・當也・南斗・北宮斗宿也・參首・西宮參宿也・孟康曰・杓斗之尾・尾爲陰・又昏建昏陰・位在西方・故主華山西南・杓昏建寅・衡夜半亦建寅也・易歷云・北斗七星・星間相去九千里・其二陰星・不見者相去八千里・星經・璇璣者・謂北極星也・玉衡者・謂斗九星也・玉衡第一星主徐州・常以五子日候之・甲子爲東海・丙子爲琅邪・戊子爲彭城・庚子爲下邳・壬子爲廣陵・凡五郡・第二星主益州・常以五丑日候之・乙亥爲漢中・丁亥爲永昌・己亥爲巴郡蜀郡・牁洞・辛亥爲廣漢・癸亥爲犍爲・凡七郡・第三星主冀州・常以五戌日候之・甲戌爲魏郡・勃海・丙戌爲安平・戊戌爲鉅鹿・河間・庚戌爲青河・趙國・壬戌爲恒山・凡八郡・第四星主荊州・常以五卯日候之・乙卯爲南陽・己卯爲零陵・辛卯爲桂陽・癸卯爲昌沙・丁卯爲武陵・凡五郡・第五星主兗州・常以五辰日候之・甲辰爲東郡・陳留・丙辰爲濟北・戊辰爲山陽・泰山・庚辰爲濟陰・壬辰爲東平・任城・凡八郡・第六星主揚州・常以五巳日候之・乙巳爲豫章・辛巳爲丹陽・己巳爲廬江・丁巳爲吳會稽・癸巳爲九江・凡六郡・第七星爲豫州・常以五午日候之・甲午爲潁川・壬午爲梁國・丙午爲汝南・戊午爲沛國・庚午爲魯國・凡五郡・第八星主幽州・常以五未日候之・甲寅爲元菟・丙寅爲遼東・遼西・漁陽・庚寅爲上谷・代郡・壬寅爲廣陽・戊寅爲涿郡・凡八郡・第九星主井州・常以五申日候之・甲申爲五原・雁門・丙申爲朔方・雲中・戊申爲西河・庚申爲太原・壬申爲上黨・凡八郡・璇璣玉衡占色・春青黃・夏赤黃・秋白黃・冬黑黃・此是常明不如此者・所向國有兵碎起・凡六十郡・

故爲帝車運於中央臨制四方分陰陽建四時均五行移節度定諸紀爲天極樞機造化元本魁有環域杓有幹維界天分辰夏正杓昏建寅左旋歲一周天閏則建于兩辰之間爲天喉吞掛酌元氣故爲人君之象號令之主王者德並天地則七星均明失德亂政則微闇移徙咎歸人主斗中小星沙出民物繁夥主昌年豐星疏則政令不行民物耗蠹國多荒歉晝見易主革命動

搖及月暈兵起。金火犯守。兵大起。宮闈有亂。主遜民流。守北則饑。守南則饉。火入環域。先舉兵者敗。期年有喪。客流彗孛入環域。大亂更主。齊晉鄭宋莒尤災。杓三星又曰維星。散而直則地動。魁第一曰天樞正星。去極二十八度。入張一度。主陽德。天子之象。爲天。主日。主秦。一名貪狼星。天子不敬宗廟。鬼神不享。則闇而色變。闇則七月日食。第二曰天璇。法星。主陰刑。女主之象。爲地。主月。主楚。一名巨門。廣營宮室。妄鑿山陵。則闇而變色。闇則六日月食。第三曰天璣。令星。爲人。主祿。掌德令。主木星。謹案。晉書作主火星。主梁。一名文曲。不愛百姓。淫刑酷法。則闇而主禍。第四曰天權。伐星。爲時。主天理。伐無道。主火星。主吳越。謹案。晉書同。主水星。主吳。一名武曲。不順天時。號令不肅。則闇而主禍。第五曰天衡。殺星。原注。陳卓曰。魁四星爲璇璣。杓三星爲玉衡。又曰二星爲璇。三星爲璣。四星爲權。五星爲衡。既曰樞。爲天。璇。爲地。璣爲人權。爲時。衡爲音。又曰。樞主天。機主人。權主水。衡主木。自爲異同者。亦猶北斗星既爲五行。又爲五方。既爲五帝。又爲五事。此衡之權衡。太微軒轅亦曰權衡。參伐之間亦有權衡。凡三權衡。蓋北斗運乎四時。太微三光所會。參伐天子決政之所。所以皆有權衡之義也。去極十一度。太入軫十三度。原注。舉魁一星及中杓一星去極入宿之度。則七星之度數見矣。主中央。正四時。爲杓首。殃照有罪。行殺伐。爲文昌。爲音。主水星。主趙。謹案。晉書作主土星。主燕。謹案。晉書作主水星。主趙。一名祿存。好爲淫樂。流連荒亡。則闇而主禍。第六曰開陽。危星。爲律。主天倉五穀。主土星。主燕。謹案。晉書作主木星。主趙。一名廉貞。淫費傷財。窮極土木。則闇而大饑。第七曰搖光。部星。亦曰應星。爲呂。謹案。晉書作爲星。主兵。主金星。主齊。一名破軍。天子建極。王道正直。則明潤均平。建于辰極之中。皇極不建。民用僭忒。則闇而愆。次輔一星。色赤。傅于開陽。斗之附庸也。佐斗以建極。宰輔之象也。近小而明。則輔臣親彊斥小。疏弱大而明。則臣奪君政。小而不明。則臣不任職。

明大與斗合國兵暴起闇而遠斗大臣不死則黜近臣專賞罰進賢排佞則輔生角近臣擅國握符璽將謀社稷則輔生翼不然則誅死湛沒則天下兵起（原注・音沈・湛）魁中四星匡聚色黑曰天理爲貴人牢執法之官不欲明明而中有星貴人下獄法官有罪魁下六星起文昌抵太微兩兩相比色赤曰三能（原注・與台同音・）上台去極三十六度入星三度中台去極三十八度入張四度下台去極四十度入翼十七度太一之所履紫宮之階也謂之太階六符一曰天柱一曰天老三公之位也（原注・斗杓南有三公・此亦曰三公之位者・皆夾輔北極之象也・）主正陰陽理萬物開德宣符以平天下上階上星爲天子下星爲女主司命主壽中階上星爲諸侯三公下星爲卿大夫司中主宗室下階上星爲士下星爲庶人司祿主兵三階平而色齊則君臣道合陰陽和風雨時百穀登不平色變則上下乖戾稼穡不成冬雷夏霜訛言並興天子暴虐誅殺大臣好興甲兵修宮室廣苑囿則上階星坼宰相失職將伏天誅則中階星坼國亂民怨將起爲亂則下階星坼月五星彗孛犯守王者惡之大臣有誅三能三衡者天庭也客星出有奇令（原注・凡日月五星之道謂之天庭・三台爲天階・三衡者・太微衡・北斗衡・參衡也・亦非三光之道・亦謂之天庭者・皆天帝之宮庭也・客出其中・則有奇異之令・更主革命・天官書・漢志・）三台皆輔紫宮・陳卓・輔太微・以下台近太微故也・然而上台入星・中台入張・下台入翼・橫亘三舍・逼近紫宮・且爲大帝之所履・紫宮之天階・豈得爲太微之輔・今從天官書漢志是已・

杓端有兩星色赤一內爲矛招搖去極四十度入亢二度　一外爲盾元戈一名天鋒去極三十二度半入亢一度太皆主禦侮齊外及夷狄兵星明角王者行重典變色有喪五星犯兵起闕下客彗孛犯守大兵起易主革命胡兵大亂敗招搖與梗河北斗相應則外國受命于中國不應則兵

戈大起。原注・極河星入亢分・招搖與斗杓間一星色黑曰天庫去極三十七度入亢一度星去其所天子大貨有庫開之祥星亡帑藏空。原注・此曰天庫・建南二星亦曰天庫・軫南衆星亦曰天庫・柳星亦名天庫・五車四北大星亦名天庫。凡五天庫・蓋庫有蓄藏之義・近斗北斗則有庫也・柳主廚宰・五車主車器・則有庫也・招搖東七星橫列色赤曰七公去極三十九度半西星入氐四度半主相三公爲天輔弼察七政吉凶璇璣善惡星明則官聽詳審朝無闕政客流入中大饑金火犯守天下兵起自輔至此皆北斗內外諸官也。

南宮太微垣又曰上宮。原注・朱鳥體中・故曰南紫宮・西右故曰上・西抵于張東薄于角直翼軫正北傅于紫宮兩蕃中外十八官朱鳥之衡太一之庭天子朝會之庭也爲天帝南宮謂之天庭。原注・子天文訓曰・紫宮太一之宮・太微太一之庭・張衡曰・出紫宮・集太微・則紫宮天子常居・太微朝會之庭也・故明堂之制內太室象紫宮南明堂象太微紫宮皇極之居太微五帝之庭又三光之庭。原注・黃道入端門貫兩蕃七曜行其中・故爲三光庭・十二諸侯之府主于衡衡平也理法治政平王道以平天下列宿受符諸神攷節察情稽疑渙號正辭之官也兩蕃十星匡圬色赤。原注・匡圬者・方而兩股圬曲也・東蕃第一星曰左執法去極七十六度半入軫十七度黃道外。原注・紫宮中外諸官皆在黃道內・故祇舉去極入宿而已・太微天市及列舍中外諸官・有黃道內者・有黃道外者・故各于本宿下書之・表三光之道以別內外也・天子法官廷尉也主治理獄訟斷蔽刑罰朝端嚴肅君尊臣恭則光明潤澤闇角則反是法不平則低昂移徙土犯將相誅金火彗孛干犯宮庭流血易主革命其東左掖門第二星曰上相其北東太陽門又曰東華第三星曰次相其北東中華門第四星曰次將其北東太陰門第五星曰上將所謂四輔

也西蕃第一星曰右執法去極七十度入軫九度黃道外天子憲臺御史大夫也所以刺舉姦凶繩愆糾謬占同乎左其西右掖門第二星曰上將其北西太陽門又曰西華第三星曰次將其北西中華門第四星曰次相其北西太陰門第五星曰上相亦四輔也蕃垣九卿之象南蕃左右星間曰端門天闕象魏也星或不見或色逾明近臣爲亂芒角搖動諸侯謀叛日月五星順入軌道吉司其出所守天子有誅其逆入不軌道以所犯命之皆爲羣下謀逆原注・軌道順行・合度不邪逆・順入從西入也・退行則自東逆入也・宋均曰・司察日月五星所守・列宿若請官屬不去十日者・于是天子遣使誅之・辰入守君臣相殺國內大亂火入守王者惡之進退淩犯法官有罪客守天子憂流星入兵起外國使來入十日不出有謀反者出東北門大兵爲亂貴人凶近臣誅近一年中二年遠三年出端門天下出使以其分野命其國入犯帝座大兵起國易主期三年或東或西犯者死抵少微道術用賢人來犯四帝座貴臣死小臣誅期一年彗孛干犯兵喪並起如粉絮犯帝座天子崩國亡大臣自立天下大亂門西南隅近上將三星色黑曰明堂原注・房心亦曰明堂・凡二明堂者・卯酉午皆三光之道・故昴畢間有五帝車舍・其義一也・去極三十八度西星入翼五度黃道外天子布政之宮察時視變以正人倫施教化變色移徙則政不平金火彗孛干犯易主革命右執法北門內四星匡仰色赤曰軒屏原注・內屏一曰屏・匡・方坼而上仰也・去極七十二度入翼七度黃道內天子內屏也爲蕭牆藩蔽帝庭納言之門主刺舉臣尊敬君上則星明潤闇而動搖姦臣壅蔽天子耳目金火客彗孛犯守有蕭牆之變屏北庭中五星匡聚色赤曰五帝內座去極六十三度半入翼九度半黃道內中一星黃

帝座太微中含樞紐之神。猶紫宮之北極也。四帝四星。四維俠帝座。東曰蒼帝靈威仰。南曰赤帝赤熛怒。西曰白帝白招拒。北曰黑帝汁光紀。五禮之中。五音之和。五教之施。五服之彰。五形之治。五德之化。王者之所司也。星均明則王者得天地之心。天下和平。闇而搖動。天子失政。帝座不安。彗孛客犯守之。中座成形。原注。五帝之中帝座也。成形者。成禍福之形象。天子無嗣。國統絕。宮中有兵。犯四帝座。輔臣有誅。期三年。天子有道。敬畏修省。則其災輕。故旹帝行德。天門為之開。原注。此以下天官書文。王者德應蒼帝。則春令應。左右角間之天門開。施德澤贊發生也。赤帝行德。天牢為之空。原注。德應赤帝。則夏令應。斗魁下之。天牢空虛。德盛而長養。刑措不用也。黃帝行德。天矢為之起。風從西北來。必以庚辛。一秋中五至大赦。三至小赦。原注。德應黃帝。則季夏令應。西北風來。不殺而生物。故有赦令。白帝行德。以正月二十一日月暈圍。常大赦。載謂有太陽也。原注。德應白帝。則太陰肖刑。故春暈而反陰為陽。再有赦令。一曰白帝行德。畢昴為之圍。圍三暮。德乃成。不三暮及圍不合。德不成。原注。畢昴秋令之星。萬物西成。必限帝德之成也。二曰以辰圍。不出其旬。原注。長出而圍合。赦不出旬也。黑帝行德。天關為之動。原注。德應黑帝。則冬令應。天關五車南畢西北日月五星之道。則閉藏萬物也。帝座北一星色黑。曰太子。去極五十三度。入翼九度半。黃道內。大帝儲也。主衞天庭。侍養天子。金火犯守。退行。則太子廢。搖動芒角。犯帝座。則為內亂。或行篡逆。王者惡之。帝座東北一星色黑。曰幸臣。去極五十五度。入翼十一度。黃道內。天子寵臣也。主侍太子。闇則吉。角明則嬖幸專政。太子西北一星色黑。曰從官。原注。此與房二從官者。此為帝庭房為明堂。故皆有侍從之臣。去極五十五度。入翼八度。黃道內。侍從之官也。闇則吉。角明則從臣謀逆。不見天子孤危。太子北七星。曲折橫列。色赤。曰常陳。去極三十五度。

西星入翼五度。黃道內宿衞之官禦侮之士也。星明動天子自將有武功。闇則宿衞官誅。常陳西南西藩北一星、色黃。曰虎賁。去極四十度。入張二度。黃道內。旄頭騎官。亦宿衞士也。幸臣東北聚十五星、蔚然色赤。曰郎位。又曰哀烏郎府。原注・哀烏者・猶蔚然其光色哀烏然・去極五十度半。入軫初度。黃道內。周元士、漢光祿中散、諫議議郎三署郎也。主守衞宮庭。星不具。后妃死。幸臣誅。明大動搖及客星入。大臣爲亂。郎位東北一星、色赤。曰郎將。去極三十九度。入軫八度。黃道內。羣郎之將帥也。主閱具辨朝服。太僕、左右衞、中郎將、天子武備也。星明動則上命不行。環衞官擅兵。闇則環衞官誅。不見則后妃死。郎位南幸臣東五星、斜折色黑。曰內五諸侯。原注・東井北亦有五諸侯・凡二五諸侯者・太微帝座東井閒三光之道・故皆有之・去極六十五度。南星入翼十七度。黃道內。公、侯、伯、子、男、侍天子不之國者也。又一曰帝師。二曰帝友。三曰三公。四曰博士。五曰太史。列在帝庭。定疑議。主刺舉戒不虞。諸侯入爲卿士之象也。明潤則辟雍之禮得。枯燥小闇則大至誅戮。小至流亡。動搖則擅命干主。金火彗孛犯則宮闈兵起。其東三星、鼎象。色黑。曰九卿內座。去極七十一度。入翼十六度。黃道內。主佐天子治萬事。其南三星、鼎象。色黑。曰三公內座。去極七十三度。西星入翼十八度。黃道內。朝會之所居。論思獻納之位也。占同紫宮三公。西左執法北一星、色黑。曰謁者。去極七十四度半。入翼十八度。黃道內。主贊賓客。不見則外國不賓。明堂西三星、從列。色黑。曰靈臺。去極七十七度。入翼三度。黃道外。觀臺也。主觀雲物。察符瑞。候災變。庭蕃西南隋四星、色赤。曰少微。去極七十七度。南星入張初度。黃道內。

一曰處士。二曰議士。三曰博士。四曰大夫士。大夫之位。太史博士道術之官。亦女主之象。南宮之附座。天子儲君副主也。星明大則國祚昌。天子舉逸民。月五星犯守。太子女主憂。宰相易位。彗孛干犯。蟄臣術士被誅。功臣犯命。士大夫遭亂流亡草澤。士有特起者。其西北四星。從列色黃。曰長垣。去極六十六度。入張一度。黃道內。太微之外垣也。主邊防封域限界外徼。火入邊兵入中國。金入九卿謀亂。東宮天市垣。又曰下宮少微。原注・蒼龍體中故曰東・紫宮東左故曰下・次于太微故曰少・西離于氐。東入于斗。直房心東北。兩蕃中外一七官。爲國市。四方諸國交易之所。天子巡幸之宮。主外權衡。衆衆肩股之位。理財正辭以親萬民。一曰天旗。庭主斬斷刑人于市也。兩蕃二十二星。句圓橫隋。色赤。原注・兩垣各如鉤鉤的半圓斜安也・凡曰鉤圓・曲而圓也・左星去極九十五度太入尾十三度。右星去極九十四度少入尾一度。黃道內。東蕃十一星。南第一星曰宋。其次南海。又其次燕。東海。句隋而東。左旋而西。曰徐、吳、越、齊、中山、九河、趙、魏。西蕃十一星。南第二星曰韓。其次曰楚、梁。句隋而西。右旋而東。曰巴、蜀、秦、周、鄭、晉、河間、河中。原注・此有十二國・婺女南亦有十二國者・此列國貨物之市・女南則列國之分土也・燕、韓間垣曰市南門。魏河中間垣曰市北門。兩蕃諸官皆以郡國爲名者。衆天下之貨所以爲市也。市中星衆則歲豐民樂。星稀則歲凶民流。旗明大則市吏急病。商傷財。亦爲饑。動搖失所則兵起。津梁不通。關市閉塞。金火犯姦臣。熒五星入市。兵起。亡角亦氣有火。彗孛犯徙市易都。大爲兵災。客星入。大喪兵起。流星入色蒼則百物涌貴。赤則旱火人多疫疾。市南門內六星。觚角而橫黑。曰市樓。原注・觚角者・象如觚棱之角六面也・去極九十一度半。西星

入尾三度半．黃道內．天樓市府主闐闠百貨交易律度制令聽其政明則市價平．闇則鬬訟興．不具則姦人藏．市兵起　樓西二星．色黃．曰車肆．去極九十二度半．西星入尾七度．黃道內．運集百貨之肆也．彗孛客犯守．關市不通．市無行人．不見則兵車盡行．　市中近北門一星．色赤．曰帝座．去極七十一度少．入尾十五度．黃道內．天庭也．人主之象．神農之所居．主用萬物之術．統萬物之原．察陰陽之變．星明則王道昌．后乃省方．闇則王道微．政令不行．不見則天子下席．彗孛干犯．臣下爲亂．大臣凶．行垣中．內兵起．流星犯諸侯．興兵入宮．或宮中兵起．近一年．遠二年　帝座東一星．色赤．曰候．去極七十三度．太入箕二度半．黃道內．爲天子計相治國用．辨九土物產．平四方物賈．通萬國之情．節以制度．明大則輔臣強．四夷張．搖動芒角則聚斂之臣爲姦．盜蔽君壅財．蠹國結怨．闇則車書不通．商旅不行．　其東北二星．色黃．曰帛度．去極六十九度少．南星入斗一度．黃道內．主度量布帛平貨易．　又東二星．色黃．曰屠肆．去極七十五度．入斗一度．黃道內．主屠殺烹飪．變牢貨物．　南二星．色赤．曰宗星．去極七十七度．南星入箕九度．黃道內．天子血脈之屬．親王輔帝者也．流彗客守犯．宗臣凶．　又南四星．匡聚．色赤．曰宗人．在帝座東南．去極八十四度半．南星入箕九度．黃道內．主錄親族遠近．以奉享祀．明正如綺文則皇族昌．變而闇則皇族凶．　宗人西二星．色赤．曰宗正．去極九十九度．南星入箕九度．黃道內．司宗室之官也．主睦親合族．聽其政．客星守．流星入之．宗親失和．骨肉禍起．　帝座西南四星．隋列．色赤．曰宦者．去極七十三度少．南星入尾十二

度黃道內主侍帝宮房門戶掃除後庭之令市易之司以其殘毀匪人故不在紫宮太微而在天市垣也星不欲明明盛則中官竊柄天子亂政近刑人失威動搖芒角中官弒逆廢立彗孛干犯猾閣伏誅其南五星句折象斗色赤曰斜去極七十二度少南星入尾十二度黃道內主平量明覆則有年仰則穀不登承斜四星匡仰而折色黑曰斛去極七十四度半入尾九度黃道內主度量分銖之事占與斜同斜西北二星色黃曰列肆去極七十四度入尾八度黃道內主金玉珠寶之貨移徙市肆不安金火犯守兵盜並起垣北鉤圜九星色赤曰貫索去極五十九度少西星入房半度黃道內一曰天獄一曰天牢一曰連營一曰連索爲賤人之牢主法律防禁錮制強暴牢口一星爲門欲開開則有赦令人主憂中虛則改元口閉星入牢中有自繫死者星悉見則獄事繁不見則獄空刑清政簡動搖芒角起大獄用斧鉞行大誅殺子夜候之一星不見有小喜二星不見則賜祿三星不見人主德令且赦遠十七日近十六日客星出大有大赦小有小赦彗孛犯守貫中囚反獄破獄官死其東九星橫列色赤曰天紀（原注、柳虞南一星亦曰天紀、二天紀者、皆統理萬事之義、一爲南紀、二爲東紀也、）去極五十一度半西星入尾五度黃道內主公卿外朝之政萬事總會之府察幽枉理冤獄爲天市之紀綱亦九卿之象也明角則獄訟繁闇徙則紀綱壞散絕則山崩主易國亡與貫索相連如索則地動期二年北近天棓三星鼎聚其色赤曰女牀去極五十二度西星入箕一度黃道內御女侍從也亦爲離宮內人星明則宮女放恣客守流犯宮掖穢亂

（讀案、宋史作漢期八十日）

辰次

日陽中之陽故爲太陽月陰中之陰故爲太陰星陰中之陽故爲少陽辰陽中之陰故爲少陰日星皆陽故其數皆十月辰皆陰故其數皆十二日月星皆有形質天之所以懸象著明也辰則日月之所會斗之所建歲之所居之虛位也子丑之屬爲十二子星紀元枵之屬爲十二辰日月五星運度違天而右行故十一月日月會星紀十二月則會元枵而右行斗繫天不移故隨天左旋十一月建子而十二月建丑至閒則日月會于辰間而斗亦建于子間二十八舍于天各有分度而辰爲天壤于地各有所屬而辰爲分野焉故辰陰微其體不見日月會合其次而光生焉其位靜虛元氣之本陰陽之根惟其至靜無象故至動大象出于是而止于是構精維繫其間建極存神天之樞紐日月星藏密之所而造化之機也故日月星雖謂之三光亦謂之三辰光自辰而出也爲道之位爲天之時故歲有十二月而日有十二辰北極謂之辰者無星而不動之所天之中也春秋昭公十七年冬有星孛于大辰公羊氏謂大火爲大辰伐爲大辰星自北辰之外無有名辰者而心參亦爲辰此古法之名義也故恆居中而正時者爲大辰日南至月北至則參中于午心中于子日北至月南至則心中于午參中于子故火中寒暑乃退水中亦退焉所以分二氣成四時交水火正晝夜也北辰無星而四時晝夜恆居中不易所以建道極本一氣根陰陽統四時合晝夜也故參爲陰中心爲陽中極爲天中大火爲大辰伐爲大辰北辰爲大辰十二子爲十二辰天

之大中至正之體見矣。其名位度數各見經星二十八舍類云。

分野

州國分野之說。蓋古者神聖仰觀俯察。體象立名。卽爲定著。二帝三王以來。皆故有之。故周禮保章氏以星土辨九州之地。所封封域。皆有分星以觀妖祥。然不著其星分所屬。案左氏傳有星孛于北斗。周內史叔服曰。不出七年。宋齊鄭之君皆將死亂。裨竈曰。今茲周王及楚子皆將死。歲棄其次而旅于明年之次。以害鳥帑。周楚惡之。日有食之。晉侯問于士文伯曰。誰將當日食。對曰。魯衞惡之。衞大魯小。公曰。何故。對曰。去衞地如魯地。于是有災魯實受之。有星出于婺女。鄭裨竈言於子產曰。七月戊子晉君將死。今茲歲在顓頊之虛。姜氏任氏實守其地。居其維首而有妖星焉。告邑姜也。邑姜晉之姒也。天以七紀。戊子逢公以登。星于是乎出。吾是以譏之。有星孛于大辰西及漢。申須曰。彗所以除舊布新也。天事恆象。今除于火。火出必布焉。諸侯其有火災乎。梓愼曰。往年吾見之。是其徵也。火出而見。今茲火出而章。必火入而伏。其居火也久矣。其與不然乎。火出于夏爲三月。于商爲四月。于周爲五月。夏數得天。若火作。其四國當之。在宋、衞、陳、鄭乎。宋大辰之虛也。陳太皞之虛也。鄭祝融之虛也。皆火房也。星孛及漢。漢水祥也。衞顓頊之虛也。故爲帝丘。其星爲大水。水火之牡也。其以丙子若壬午作乎。水火所以合也。若火入而伏。必以壬午。不過其見之月。日有食之。晉史墨曰。六年及此月也。吳其入郢乎。終亦弗克。入郢必以庚辰。日月在辰尾。庚

午之日日始有譌火勝金故勿克吳伐越史墨曰不及四十年越其有吳乎越得歲而吳伐之必受其凶于是始見星分所屬之國妖祥占驗有徵矣天官書北斗杓攜龍角衡殷南斗魁枕參首用昏建者杓杓自華以西南夜半建者衡衡殷中州濟河之間平旦建者魁魁海岱以東北也又曰鼻畢間爲天街其陰陰國陽陽國又曰甲乙四海之外日月不占丙子江淮海岱也戊己中州河濟也庚辛華山以西壬癸恆山以北日食國君月食將相當之又曰二十八舍主十二州斗秉兼之秦之疆也候在太白占于狼弧吳楚之疆候在熒惑占于鳥衡燕齊之疆候在辰星占于虛危宋鄭之疆候在歲星占于房心晉之疆亦候在辰星占于參伐及秦併吞三晉燕代自河山以南者中國中國于四海內則在東南爲陽陽則日歲星熒惑塡星占于街南畢主之其西北則胡貉月氏諸衣旃裘引弓之民爲陰陰則月太白辰星占于街北昴主之故中國山川東北流其維首在隴蜀尾沒于勃碣是以秦晉好用兵復占太白太白主中國而胡貉數侵掠獨占辰星辰星出入躁疾常主夷狄其大經也此司馬遷所載占驗分野之國也其以斗魁杓秉兼統天下則亦左氏孛于斗而占宋齊鄭也其日月之食而占十日甲乙海東遠國不占其餘八日分主四方故漢志謂甲齊乙東夷丙楚丁南夷戊魏己韓庚秦辛西夷壬燕趙癸北夷亦如十二辰之州國也其秦候太白等以五星分主諸國亦如十月分爲五也其占于狼弧等又以二十八舍分占諸國與五星相應裂爲五也其昴畢間爲天街別主河山陰陽南北夷夏自秦幷天下列國州分不復見故以山川

維首尾設限界區域而占之也州國分野亦在其間矣此皆以天壤主地分地分應天壤晝一不易如經星有常可按而見也後世星家合三代之州國秦漢三國之郡國爲十二國十二州以配十二辰九十五郡各入星度爲占驗分界皆三代六經之遺法也惟漢志謂子周丑翟寅趙卯鄭辰邯鄲巳衞午秦未中山申齊酉魯戌吳越亥燕代諸星家既于十二辰分主二十八舍又于天市垣二十二星爲二十二郡國又分十六星爲十二國又有南河北河東甌青丘四瀆狗國又以斗九星分主九州九十郡又以斗七星分主七國而略其五國者此辰次星分各別有所主者也案左氏傳士弱曰古之火正或食于心或食於咮以出內火是故咮爲鶉火心爲大火陶唐氏之火正閼伯居商丘祀大火而火紀時焉相土因之故商主大火子產曰昔高辛氏遷閼伯于商丘主辰商人是因故辰爲商星遷實沈于大夏主參唐人是因故參爲晉星由此觀之因主其祀世居其地因爲其分之星則初非上有此星下當此地也故分土當星分星當野初或因星之覺應其國國之覺應其星人之德盛而上昇其星星之精集而下昇夫德于是國因主星星因主國占候應驗不愆其素乃有星分之常亦有星分之變周之南北易位趙之東西錯分齊楚鄭衞之大小不同而同其度數于斗于辰于天市于列國迭見互出初必有其因如參辰之爲宋晉第亡其書無以考焉爾今推本左氏傳天官書漢志與諸星家之說各具十二辰二十八舍及諸官分位下以爲經星之分占候之體云

案天文分野、角亢爲韓分、氐房心爲宋分、尾箕爲燕分、斗爲吳分、牛女爲越分、虛危爲齊分、室壁爲衞分、奎婁爲魯分、胃昴畢爲趙分、觜觿參爲魏分、井鬼爲秦分、柳星張爲周分、翼軫爲楚分、角亢星爲壽星宮、曰天科時、曰辰州、曰兗氐房心星、曰大火宮、曰天蝎時、曰卯州、曰豫尾箕星、曰析木宮、曰人馬時、曰寅州、曰幽斗牛星、曰星紀宮、曰磨蝎時、曰丑州、曰揚女虛危星、曰元枵宮、曰寶瓶時、曰子州、曰青室壁星、曰陬訾宮、曰雙魚時、曰亥州、曰幷奎婁星、曰降婁宮、曰白羊時、曰戌州、曰徐胃昴畢星、曰大梁宮、曰金牛時、曰酉州、曰冀觜觿星、曰實沈宮、曰陰陽時、曰申州、曰益井鬼星、曰鶉首宮、曰巨蟹時、曰未州、曰雍柳星張、曰鶉火宮、曰獅子時、曰午州、曰三河翼軫星、曰鶉尾宮、曰雙女時、曰巳州、曰荆

續後漢書卷第八十四中上

錄第二中上

歷象

二十八舍　天漢

二十八舍

案書堯典、日中星鳥、以殷仲春、日永星火、以正仲夏、宵中星虛、以殷仲秋、日短星昴、以正仲冬、天官書謂五官之位不移、徙紫宮房、心、虛、危、咸池、太微、衡、軒轅、權也、則皆隨天左旋、而諸星家列二十八舍、次第皆自角亢右旋、終于翼軫者、歲陰在寅、歲星右轉、居丑、在卯則居子、四正位則歷三舍、餘則二舍、凡十二歲而周天、則右旋者從歲星也、堯典四時昏見爲序、故春起朱鳥、冬終元武、天官書漢志、以方位之次爲序、故起東宮、次南宮、次西宮、次北宮、起角亢、終于牛斗、至陳卓則以舍次爲序、先東宮、次北宮、次西宮、次南宮、故起角亢、終于翼軫、然後二十八舍順次叶紀而經星之體正、故從之、凡列舍及本舍輔官共二百二官、其辰列、律呂、分野、度數、各具本舍之首、其占之傳於理之可徵者、各具本宿下云、

東宮蒼龍七宿、七十五度、其體象龍而居震、故謂之蒼龍、原注：文耀鉤：東方蒼帝而其精爲龍；案堯典既曰星鳥，則元武、蒼龍、白虎等、唐虞而上、書契以來

●已自名之。故易謂震爲龍爲蒼筤竹。左氏謂龍見。曲禮謂行前朱雀。後元武。左青龍。右白虎。後世星家相傳四宮七宿。皆以爲名也。**夏則昏見南方。**原注。月令仲夏之月昏亢中旦危中。**日行其中。謂之東陸。**原注。左氏傳。古者日在北陸而藏冰西陸。朝覿而出之。杜預注曰。陸。道也。謂夏十二月日在虛危。三月日在鶉尾。春分之中。奎星朝見東方。案月令仲春之月日在奎。仲夏之月日在東井。仲秋之月日在角。仲冬之月日在斗。則春在西宮。七宿爲西陸。夏在南宮。七宿爲南陸。秋在東宮。七宿爲東陸。冬在北宮。七宿爲北陸。

角亢二舍同辰。原注。周天二十八舍。分歲十二辰。四正各三舍。餘皆二舍。**其辰辰。**原注。十二子之辰也。起辰右轉至巳一周天。凡月月會之辰及宮次分野皆然。**起軫十二度至氐四度爲壽星。**原注。周天三百六十五度有奇。十二分之。各三十度有奇。爲率宮次分野之度。今從乘除。發實周易。分野。壽星起軫七度。蔡邕月令章句。起軫六度。雖各不同。起之益則其宿縮。起之縮則其宿盈。皆不越一辰三十度或二十一度。有奇。則大同小異爾。**其宮天科其律姑洗。**原注。星衆又以十二辰次爲十二宮。律義詳見律類。**其分鄭。其屬兗州東郡。入角一度東平任城山陰。入角六度泰山。入角十二度濟北陳留。入亢五度。角二星從列。色赤十二度。去極九十一度。半南星出黃道外半度。八月日在其舍。月與合朔。**原注。卽所會之辰也。**其緯木。**原注。日月五星七曜右行于二十八舍之中。而遲速順無常。故爲緯星。星家以日、月、水、火、金、木、土、一陰、一陽相間。各緯于其舍。其鶉火中午位七星緯日以七紀終于鶉火之柳而緯土則四正宮鶉火大火元枵大梁之中星。七星房虛昴皆緯日爲陽剛正體。而陰陽之合。各緯於四隅。皆自然之數也。**其輔八官。**原注。三垣各有蕃垣。內外之官爲輔官。二十八舍各有分界度數。凡本舍之北爲內。南爲外。其官在本舍度中及入度多者。皆本舍內外之輔官也。自正宮外二十八舍之內正宮其輔官亦多。大角爲帝庭。角後爲帝席。亢爲天子內朝。氐爲王者宿宮。尾箕爲后妃府舍。皆七曜之所經故也。室爲天子之宮。以爲歲星之廟也。七星爲星廟也。柳星爲星廟。猶謂之蠻夷之星者。天帝坐在七星北。太微是也。太微帝王之象。七星不得而兩盛矣。四宮自昴畢之外。則天子決政。參伐日月五星由東井之南門。是以正宮外角、亢、氐、尾、箕、斗、營室、參伐、東井諸星。係日月五星道。故左右前後輔官又次于正宮也。輔官之多寡。則天極北斗太微爲先。其次則房心昴畢。又其次則東井諸星。柳星近太微。虛危近北斗。所以與房心昴畢不同。

角左右兩星。原注。天官書、左角李。右角將。李卽理。法官。元命包曰、左角理物以起。右角將率而動。**居蒼龍維首象龍兩角。故謂之龍角。天子外朝**

布政發令之所。飛龍之所昇騰明盛之所昭曜也。左角爲天田。一曰天津。爲理。主刑。其南爲太陽道。右角爲天門。爲將。主兵。其北爲太陰道。兩角間爲天關。內爲天庭。黃道經其中。七曜之所行。天之三門。猶房之四表也。黃道遠久遷變。占天者當察其所在而詳審焉。星明潤靜。王道升平。闇微、兵失律。將敗。動搖失常。王者憂。日月食其分。大臣誅。將易。國門閉。守臣凶。刑法官有罪。月行入天門。十月爲四月。十一月爲五月。十二月爲六月。大水。原注：十月則明年四月災。十一月則五月也。月暈角間。多風雨。大水。兵起。大將凶。暈左角。道不通。左將凶。右角右將凶。暈角間再重如連環。圍北斗。大臣惡之。暈角亢間。先起兵者勝。暈色黃白。王者喜。有德則吉。失德則凶。歲犯。道不通。王使阻絕。宜行赦令。乘左角。法官誅。右角。將軍死。退行兩角間。王者出入不時。或有急事。守右角。賢人用。火犯。王者憂。大臣爲亂。句己環繞。天子失德。變起肘腋。貫犯。有大戰。填犯。大將死。守南星。王者憂。不宜畋獵。大兵起。守北星。後宮有喜。酋兩角間。兵起。道不通。有暴令。退行兩角間。女主出入無度。或地動。金犯左角。王者將兵于野。謀逆者誅。守右角。兵起西北方。天下大戰。色黃、將軍貴。色赤、臣叛。逆行兩角間有刺客。王者備之。辰犯、左角。旱。右角、水。亦有兵戰。行暴令。守兩角間。邊鄙有警。道路不通。客星出其間。兵喪竝起。水旱不時。流星入左角。兵吏有罪。色赤、有兵。黃、土功。白、義兵起。出入兩角間有大使。動搖不去。臣欲弒君。謀不成誅。彗孛干犯兩角間。色白。有兵不戰。有國喪。赤則大戰。光芒所指。破軍殺將。出兩角間。天下大亂。暴兵起。易主更政。近三年。遠九年。兩角間二星色黑曰平道。去極八十六度。入角

二度。黃道內。主除治道路。天子九軌之衢。所以通達四方。梯航萬國。明正吉。角動法駕有虞。彗孛干犯兵盜竝起。關梁不通。西邊一星色黑。曰進賢。去極八十六度。入軫一度。太黃道內。主薦舉賢良。星明則賢良彙征。闇則姦邪逐進。左角北二星色黑。曰天田。原注：牛南有天田，與此凡二天田，角之天田辰見則農祥也，牛之天田牛所耕也。去極八十三度。入角五度。太黃道內。主畿甸疆畛。明則天子藉田。金火犯大饑荒。土守天子大行封禪。其北大角西三星色黑。曰周鼎。去極五十八度。入角八度。黃道內。秦滅二周。鼎入泗。其精上騰。爲星。國之神器也。主傳器。凡宗廟彝寶器不見。及移徙國祚不安。盜竊寶玉。彗孛干犯。充庭易主。俘于新國。右角南二星色黑。曰天門。去極一百一度。西星入軫一度。黃道外。主待朝聘之客。明則萬國觀享。歲守執政憂。有陰謀者誅。金火彗孛干犯。兵起闕下。門南二星。橫列色赤。曰平。星去極一百三度。西星入軫十四度。黃道外。主平法令。決疑獄。平廷之官也。明平閣狹不差。則政平訟理。色或闇兼有移徙。則爲執法者嚴酷無仁恩。濫聽失刑。國多冤民。彗孛干犯或守之。法官誅。流星犯。近臣黜。小臣憂。又南句屈而覆二十九星。色赤。曰庫樓。原注：句屈而兩股南覆也。句屈六大星爲庫。西南方斜四小星爲樓。內十五星各三星。鼎足而聚者。曰柱。柱中央四小星。曰衡。又中央小者爲陳兵。其星色皆赤。去極一百三十二度。西北星入軫五度。黃道外。爲天庫藏兵之府。星不具及庫中星動。大發兵。戊四夷。庫中無星。羣下謀上。并庫星皆亡。則國無君。星明角繁。衆有逆謀。兵起。征伐四出。或天子自將。辰星入大水。金火犯守。流星出入。兵大起。彗孛干犯。盜取庫兵。天下大亂。

易主革命.柱亦名三淵.客星守天下大水.地動.海魚出.　又南二大星、色赤而橫曰南門.去極一百四十度.右星入軫四度.黃道外天子外門.主禁兵.擊柝巡徼以待暴客.星明則氐羌入貢.闇角則夷狄侵叛.客守、外兵入國門.

亢從列四星、色赤.九度.從南第二星去極九十一度半.黃道內.五月昏中.原注・凡昏旦中星中當南方午位・其緯金.其輔八官亢喉也.蒼龍之頸.職司內朝.爲天子喉舌.總攝天下奏事.出納惟允.侍中尚書之官也.聽訟理獄.錄功降罰.敍百揆.朝諸侯.故爲天庭.聽政之所.天子外朝.一曰疏廟.朝外廟也.主疾疫.星明大輔相忠良.天下安寧.闇小朝列多姦.政祕內亂.移徙庭內.有逆謀.直則地動.日月食.其分王者憂.暈則大臣死.或有兵.秋暈水.冬暈雨雪.月犯兵起.大臣有事.歲犯時令乖.多疾疫.久守歲豐.退行兵起.去三尺內地動.入中廳蟲驚衆.期二百五十日.句已守、臣謀逆.與火同守.大水.人多飢死.火犯天子惡之.句已大水.臣謀逆.王者自將.改紀政令.填犯臣爲亂.諸侯失地.逆行賤女暴貴.道路不通.多盜賊.大水.久守、君崇禮義.天下安.金犯爲水爲旱.兵起.疾行而犯.貴臣伏罪.宜發兵備北方.逆行犯、臣有叛者.辰逆行犯.兵起.其分多疾疫.大臣伏罪.萬物不成.穀貴.盜賊並起.彗孛犯、天下大饑.其分兵喪人多疾疫.出亢.天子失政.天下亂.大水.兵役並興.正北六星.銳圜.從列.色黑.曰亢池.原注・圜而兩端銳南北列也・去極六十四度.入亢三度.黃道內.主津度舟楫往來之事.明如常、國治.微闇移徙.則關梁不通.其北大星曰大角.左右各三星.則攝提也.一曰攝提格.

大角一大星色赤去極五十八度入亢三度半黃道內爲帝庭天子之坐原注援神契大角爲坐侯宋均曰坐帝坐也攝辰宸席所謂履帝位而光明者也故爲大君之象光屬斗柄招搖在上急繕其怒故爲天子威柄下臨兩角斡旋四宮維首正天之紀綱故又爲天棟明盛黃潤天下大同色變動搖有大變革羣坐失寧月食大角主命惡之金火守王者惡之近八十日遠期年客犯守兵起天下大亂彗孛干犯革命之象也　其左右各三星色赤鼎足句之曰攝提原注如鼎之足句抱大角也左北星去極五十九度半入亢八度右南星去極七十二度半入角七度皆黃道內夾輔大角大臣之象恆直斗柄之所指攝斗提角以接于下整領四宮維繫三垣平月令建節候擁蔽帝坐以爲兵楯首出庶物以起歲元故太歲在寅曰攝提格主九卿明而角謂之提揚眉公卿專恣伏誅溫溫不明而大人君有憂五星犯臣謀其君出入兵起期一年火犯守更主流星入外國有以兵爲使來者天子有急事觸破大角則有急兵彗孛干犯天下大亂天子將兵于野兵起宮中王者憂期二年出大角長六七尺天下大亂兵起易政地震遠三年客星入守聖人受制　左攝提上三星橫列色黑曰帝席去極三十七度東星入氐半度黃道內天子宴樂飛觴侑幣獻酬之所明潤天子大愷闇角王公凶不見天子下席　其北橫列三星色赤曰梗河去極四十二度太東星入氐二度半黃道內爲天矛一曰天鋒一曰天楯劍戟之星也主備不虞與槍棓同又主邊兵爲喪變動則兵喪應之星亡及移徙不定則鋒鏑亂起邊鄙大悚　亢南橫列七星色黑曰折威去極一百三十度太西星入角二度黃

道外主折獄斷斬明則刑清闇動搖有冤獄客流彗孛犯守囚反破獄邊將有誅　東南二星、色黃曰頃頃去極一百一十五度東南星入亢六度黃道外治獄之官也主五聽兩辭考察囚情占同折威　西南直庫東北二星色黃曰陽門去極一百二十三度西星入亢一度黃道外主執兵戍邊禦南方盜賊色變動搖盜起

氏房心三舍同辰其辰卯原注氏、音底天官書以子午卯酉爲四正宮故東宮先言房心南宮先言權衡西宮先言咸池北宮先言虛危皆于十星之中取其正位中星爲言而後及乎其餘南不言七星西不言昴或先參而後觜或先心而後房皆錯綜互見也今祇以列舍右旋相比爲次皆以木宿爲正不取其餘故東自角亢始北自斗牛始西自奎婁始南自東井始房虛昴七星爲四正之宿而天體正矣　起氏五度至尾九度爲大火原注費直起氏十一度蔡邕起亢八度左氏傳心爲大火其宮天蝎其律夾鍾其分宋其屬豫州濟陰入氏一度東平入氏七度潁川入房一度汝南入房二度沛郡入房四度楚國入房四度梁國入房五度淮陽入心一度魯國入心三度　氏匡側四星色赤十五度西南星去極九十六度黃道外十二月旦中其緯土其輔六官氐柢也東方木牙角亢矯而出下繫于氐乃其根柢也故爲天根又爲本原注國語單子曰天根見而水涸本見而草木節解注天根本氐也萬物抵地而出必有夷傷故主疫爲天子路寢聽朝之所一曰氐邸也抵歸而宿也故爲宿宮天子小寢休解之室前二星嫡后正妃後二星庶姬嬪妾也均明則木道暢茂百穀登熟臣下奉法嫡妾不踰後大前小則妾上僭后妃失位前大後小則女主昌動搖則國本危太子廢羣生不寧兵起闇則歲凶日月食其分有大誅殺后妃惡之人多疾疫月入兵起犯之殺將十一月十二月暈天子不豫歲犯國蓄

空出入其中有急令環遶兵起久守立后期八十日蝗傷穀物不成退行其南地動火犯守賊臣謀不成天子不宜出宮退行入太子廢大臣誅天下大亂火災地動句已王者惡之宜行赦令塡犯太子立退行入女主失位犯有誅四夷弗賓天子憂久守后有慶賀出入留舍不出四年亡地兵起諸侯有自立者金犯有誅將軍受制久守國有兵憂失地霜雪不時辰犯貴臣憂多寃獄法宜有罪久守大旱無稼檣客星入天子不豫流星入兵起其分大水大臣有疾入氐中民飢多疾犯守婦人尤災彗孛干犯王者失德致殃宜行赦令出氐中有大赦兵亦起天子巡幸避位易政吉居位大凶兵起　東北一星色黑曰天乳去極七十七度入氐六度黃道內爲甘露主醴酪明則甘露降彗孛客守天雨爵錫　氐南三星鼎聚色黑曰陳車去極一百六度入氐五度黃道外主兵車星明動則戎車駕　又南三星九叢合二十七星色赤曰騎官去極一百一十五度半西叢北星入氐四度半黃道外天子宿衞騎士虎賁宿衞之屬也星足明潤禁簒安亡闇兵起　其下一星色黑曰騎陳將軍去極一百二十六度入氐十三度黃道外騎將也其西南三星色黑曰車騎去極一百三十一度入氐七度黃道外主部曲行列之將也彗孛干犯皆爲兵起　陳車東二星色黑黃曰天轅（原注：或作輪）去極一百五度入氐十四度黃道內乘輿中車官也主鑾駕鹵簿星明角大駕出宮客守輦轂有變

房從列四星色赤六度去極一百四十度半南二星在黃道外九月日在其舍月與合朔其緯日其輔八

官。蒼龍之中星。東宮之正位。東陸之中道。太皞闢戶之星。萬物由戶而出。故謂之房。爲明堂。天子布政之宮。亦爲四輔。下第一星上將。次次將。次次相。上星上相。所以理陰陽。施政教。贊化育。以生物之心而仁天下。南二星君位。北二星后妃位。爲四表之道。中間爲天衢。又爲天闕。黃道經其中。四星間有三道。日月五星所從出入。南間曰陽環。其南曰太陽。北間曰陰環。其北曰太陰。七曜由乎天衢。天子壽昌。天下和平。由陽道則旱喪。由陰道則水兵。亦曰天駟。爲天馬。主車駕。王者祠之。爲馬祖。（原注：此曰天駟，牽北王良四星亦曰天駟，此一名曰天廐，東壁之北亦有天廐，牽北有王良，中宮造父星亦與王良同，凡有人子之象，臨幸之所，則有此。）其陽左驂次左服。次右服。其陰右驂亦曰天廐。又曰天府。主開閉蓄藏。中道北爲明堂。內政主相。南爲明堂。外政主將。次將以臨戎。次相以任政。故如兩服上將以伐謀。上相以論道。故如兩驂。皆天子所以駕馭之也。星明盛。將相服勤。民人受福。移徙則將相不和。民人流亡。大而角。天下兵起。日月食其分。歲大虛歉。月犯四輔近三尺。遠五尺。輔臣誅。乘掩左右。有逆謀。多暴獄。天子不利出宮。暈南旱北。大水。當中道。風雨之祥。歲入及句巳。天子惡之。變色。后妃凶。守犯將相。憂。久留王者壽昌。五穀豐登。火犯王者憂。守之有大喪。守北大水。行中道犯守。天子惡之。宜行赦令。環繞句巳。股肱失位。父子分張。退行守房心間。地動填。犯守將相謀逆伏誅。句巳后妃凶。久守女主昌。出入留舍。兵起西方。退行。兵起地動。金犯天子惡之。天下兵起。句巳大臣戮死。姦臣脅主者誅。或良馬出廐。辰犯句巳。天子惡之。胡兵起。大水。客星入。大臣謀亂。流星入國。有大喪。期一年。如蛇曲入。逆臣犯君。宜行赦令。彗孛出。天子

行凶德。佳惡致亂。身弒國亡。北道諸侯舉兵。中道貫房。王室大亂。易主更政。　傍二小星、色赤。近房。北曰鉤鈐。去極一百度半太。東入房二度半。房之鈐鍵。天之管籥。主閉藏天心。防閑神府。闓舒造化。鉤距姦惡。以備非常。明而近房。天下同心。房鉤鈐間有星及疏拆則地動。歲犯守王者失政。臣下爲亂。火犯守王者惡之。侍臣凶。塡犯王者大失天下心。海內分裂。金久守王者有德。客犯宮中兵起。期二年。流星入。賊臣暴貴。專政亂朝。彗孛干犯宮闕大亂。期三年。　鈐東北一星、色黃。曰鍵閉。去極九十八度半太。入房三度半太。一曰輦。原注：音轄車之端鍵也。亦主管籥開閉事。星明移徙。則宮門不禁。姦淫大行。靜潤居所。則王者獨操權勢。羣才並用。得天之統。　又北東三星、從列。色黃。曰罰。去極九十三度半太。南星入房三度半太。黃道內。主金賦布帛之事。列直而得南北之正。則法令平。曲而斜。則刑罰不中。　夾房各四星、斜列。色赤。曰兩咸。東咸去極一百三度。南星入心二度。　西咸去極九十二度。西星入氐十一度。皆在黃道內。主門戶。防淫佚。五星乘犯。閨門無禮。臣下謀逆。彗孛干犯。除穢清宮。王者惡之。　房西中道一星、色黑。曰日。去極一百五度。入氐十四度半太。黃道外。主昭明令德。太陽之精也。金火彗孛干犯。王者惡之。　日下二星。橫列。色黃。曰從官。去極一百八度。西星入氐十四度。黃道外。主毒藥以禦靈怪。醫禱祝之官也。五星犯守。蠱事起。匿人構亂。　其南縱橫十二星、色赤。曰積卒。去極一百二十三度少。西星入氐十三度。黃道外。主掃除不祥。五營軍卒衝士之象也。闇小吉明大動搖。京師兵起。一星亡。兵出。二星亡。兵半出。三星亡。營兵盡出。五星

彗孛犯守。天下兵起。近臣誅。

心斜列三星。色赤。五度中央大星。去極一百八度半。黃道外六月昏中。其緯月太極全體藏于實核。甲合而心根其中。謂之仁。發於苞體。甲坼而心抽其中。謂之心。斗建卯之月。萬物始生。華心具。其文類心。故曰心故在天地爲生物之心。在人爲好物之心。在人君爲生民之心。在蒼龍之中爲龍心。心主火。且盛夏當陽昏與鶉火合。故爲大火。又爲大辰。中央曰明堂。天王正位。執威福之柄。行賞罰之權。尊臨百官。統御萬國。豐亨日中。宜照天下。故欲尊而光。前星太子。後星庶子。君之儲貳。問安侍膳。惟孝與恭。故欲卑而安。星直則天子失政。色變角動則國有憂。三星叶明。國有大慶。日月食其分。內賊爲亂。月犯王者惡之。掩前星太子不利。暈三日內風雨。歲守年穀豐。出左有年。出右無年。守七十日內臣暴貴。八十日王者壽昌。天下咸被德澤。乘中相死。犯前星太子憂。火犯中星王者大惡。久守大亂革命。犯前星太子憂。在陽有喜。在陰有憂。填犯王者無嗣。國統絕。宮中有亂臣。久守色黃。國有大慶。出入留舍有急令。金犯三寸內有兵上殿。環遶天子憂。宜行赦令。乘犯將相爲亂。兵四起。蟲大縱橫。辰犯天子戒慎。遇毒亦爲大水。淩犯留退內賊謀逆。久守中間地動。客星入犯。諸侯有謀使者。出則王使犯諸侯。大星犯前後星。國本搖。流星入大臣憂。宮中有謀逆者。期一年。遠三年。犯中星內亂。王者憂。犯前後天子憂。自外入使來。自中出使出。各以其色占之。星大使大。星小使小。彗孛出中兵戰宮中。易主革命。大臣相疑受誅。近七日。遠百日。大蝗饑民流亡。

近一年遠三年。謹案。諸宿皆有輔官。惟心宿無之。考步天歌以積卒十二星屬心乾象。新書以積卒屬房宿。而不屬心。而心獨無。乃天道之妙。據此則此書以積卒屬房宿者是也。

尾箕二舍同辰。其辰寅起尾十度。至南斗十一度。爲析木。以其入天漢中。故又謂之析木之津。原注。娄直起尾九度。蔡邕起尾四度。其宮人馬。其律太蔟。其分燕。其屬幽州。渤海入箕一度。上谷入尾一度。漁陽入尾三度。右北平入尾七度。西河上郡北地遼西東入尾十度。涿郡入尾十六度。樂浪入箕三度。元菟入箕六度。廣陽入箕九度。涼州入箕十一度。

尾句揭九星色赤。原注。句揭者、西下而復揭起也。十九度西第二星去極一百二十四度。黃道外。十月日在其舍。月與合朔。正月旦中其緯火。其輔五官。昇龍之尾。原注。左氏傳。丙之辰。龍尾伏辰。後宮之場。妃后之府。陰陽之所交泰。風雨之所發興。萬物始生如尾。故曰尾。一曰九子。原注。宋均曰。取尾九星也。近心第一星皇后。其次三夫人。九嬪。二十七世婦之象也。末二星爲諸妾。第三星傍小星色赤。曰神宮。去極一百二十七度。入尾半度。天子解衣之內室也。星均明。大小相承。嫡妾有敍。子孫蕃昌。明闇不常。妃嬪乖亂。妾媵上僭。坏絕則君臣不合。日月食其分。貴臣誅。月犯臣。陵君。貴戚誅。暈宿中赤地千里。歲入太子立。易后。亦后族有暴貴者。期百八十日退。守大臣作亂。天子自將。逆臣敗誅。乘犯旱饑。出入閨舍。大臣惡之。句巳后妃凶。火守臣下乖亂。歲多祥。后妃憂。退行入兵起。大臣家。歲大歉。宮中有謀者敗。填犯后妃惡之。色黃。三后並立。出入留舍。盜賊遍天下。

兵大起。大臣誅。退行變色。賤女暴貴。金入宮掖有變。出入留舍。兵起。讒賊大興。宮中有詐欺天子者。貴人惡之。大水萬物不成。辰入大水。人飢。后妃有罪。久守后妃與政。客星犯大饑。人流。后妃凶。北人來降。流星犯王。遣使于諸侯。大風爲災。入色青黑。遠臣來歸。出色青黑。近臣逃亡。彗孛出中。君臣交兵。變起宮掖。國有易政。期一年。遠三年。干犯讒賊興。后妃以左道惑天子。大臣得罪。宮人逃散。近百日。遠一年。北上四星。從曲色赤。曰天江。原注・從曲・南北曲列也。去極一百一十度。天市垣南南星入尾六度。黃道外。主太陰雨水之政。星均小則風雨時。明動則大水兵起。參差則馬貴。不見則兵起。津梁不通。金火彗孛干犯兵喪並起。洪水橫流。尾東雙星傍一星。色赤。曰傳說。去極一百三十度半。入尾十三度。黃道外。傳說死而精氣騰爲是星。故名之。一曰天策。原注・左氏傳・天策焞焞・杜預注・天策・傅說星・主大臣及逸民。星明潤則天子舉逸民。輔臣忠良。闇則君子在野。佞臣惑君。有動則姦臣亂國。禍及處士。原注・案巫咸石氏諸星家・皆以傅說一星在尾後河中・尾爲後妃之府・主後宮・故其占以傅說爲後宮女巫・主祝祠神靈・祈禱允嗣・大而明則後宮多禱祠・闇小則後宮少子孫・動搖則后妃不安・星亡則天子無嗣・不知其占之所自・洽賓錄后妃後宮而爲是說也・夫傅說乃中興人臣・死而精爽上騰・跨箕尾而爲列星・乃使女巫爲後宮祈禱子孫・遺孽下若是哉・今故削之爲大臣逸民之占云・又東北一星。色赤。曰魚。去極一百二十度。入尾十一度半。黃道外。尾後天漢中。狀如弓。主雲雨風氣及水物。大而不明。則陰陽和。風雨時。明動則洪發江海大魚出。火守星南旱。星北水。尾南五星。句坼如龜背而色赤。曰龜。去極一百三十一度。入尾十二度。黃道外。天漢中。主贊神明。定吉凶。占卜之官也。星明則神道彰。君臣和。龜筮協從。徙則反是。

箕匡側四星色赤十一度西北星去極一百二十一度黃道外其緯水其輔四官當艮位萬物之所根棋（原注・音基・義同）且在龍尾後有簸揚象故謂之箕有口哆侈故爲天口有舌爲讒故爲廣舌受物而有去來故爲敖客在天漢九江之口主津梁故曰天津有口主出氣故曰天雞（原注・此曰天雞・南斗建星之北二星亦曰天雞・凡二天雞・雞司晨・艮寅位・雞鳴之所也・其在狗國・雞狗同類也）在北宮之東南南斗之南故曰南箕（原注・詩維南有箕・不可以簸揚・維南有箕・載翕其舌・哆兮侈兮・成是南箕・則簸揚口舌之象・自古有之・故天官書以爲敖客・敖客・遊調弄口舌也・即遊說之客也）又主外國客蠻貊將動先表箕焉爲天主八風爲天子宣揚風化故主風爲後宮別府故又主夫人御女星明則五穀登動搖則穀貴民流外國不安星入漢則人相食明大而角讒言大興國有誣諂之誅日月食其次君臣乖張宮中有蠱獄宿箕東壁翼軫必有大風月入暈大風傷稼民饑歲入宮中有口舌乘犯風旱穀貴出入留舍王者失德天下化之淫風大行火入旱歲饑民流王者惡之出入留舍句已兵起大臣凶北戎慕義來降填犯女主憂出入留舍暴兵起大水歲饑民流金犯女主喜久守名士憂大臣疾疫宮中有口舌風災大旱妖言邊將凶辰入有赦守之大臣凶動搖後宮惡之大風乃解久守大水客犯饑荒民流亡大風雨爲災北人來求婦流星出大臣逐宮女放彗孛出饑荒民流戎夷交侵爲亂天下兵起行指東南諸蠻島夷爲亂北上八星句圓色黃曰天籥西星去極一百二十度東星入箕六度少黃道外主關閉邊防道路之事星明吉闇則寇闖國門箕舌前一星色黑曰穢去極一百二十七度黃道外明則歲豐闇則歉不見則人相食箕南三星色赤曰杵（原注・此有杵星・危南復有杵曰者・此以箕之

鞅揚・危爲蓋屋土功・從其類也・去極一百三十一度・黃道外・主春以給食・占同穗・箕東南一星、色黑・曰農丈人・去極一百二度・入箕六度・黃道外・主稼穡・農正官也・占與穗同・謹案・步天歌・農丈人屬斗・考天元歷理云・農坐箕東・繞箕徊仰・當入箕度・北宮元武七宿・九十四度・其體象龜蛇而居坎・故謂之元武・原注・左氏傳・蛇乘龍・杜注・元武之宿・虛危之星也・杜注・秋則昏見南方・日行其中・謂之北陸・

斗牛二舍同辰・其辰丑・起南斗十二度・至須女七度・爲星紀・原注・費直起斗十度・蔡邕起斗六度・其宮磨蝎・其律大呂・其分吳越・其屬揚州・九江入斗一度・廬江入斗六度・豫章入斗十度・丹陽入斗十六度・會稽入牛一度・臨淮入牛四度・廣陵入牛八度・

斗六星・如北斗・色赤・二十五度・魁第四星、去極一百一十七度半・十一月日在其舍・月與合朔・其緯木・其輔十四・官・黃道在斗柄第二星下・柄入天漢中・有挹注之象・故亦謂之斗・紫宮之斗既謂之北斗・北宮之斗昏中則在南・故謂之南斗・且生氣左旋・自北而東・故箕斗皆謂之南・以陽方之氣名之也・原注・璣衡七星・乃北斗・維北有斗・乃南斗爾・南斗乃在二十八宿之列・何以謂之維北有斗・當箕在斗南・故曰南箕・斗在箕北・故曰北斗・此二星自爲南北也・其實箕斗皆在東北維爾・元龜之首・天帝之廟・宰相之位・壽命之府・主褒進賢良・稟受爵祿・故爲嘉量・所以斟酌給授也・又主兵・一曰天機・南二星・魁天庫樓・天梁也・中央二星・天相也・北二星・天府庭也・北星杓也・初一曰北庭・又曰天關・又曰鈇鉞・主吳・次主會稽・次主豫章・次主廬江・次主九江・天子之事・占于斗星・盛明王道和平・天子壽昌・班行爵祿・風雨時順・百穀豐登・

動搖芒角主憂臣敗國政日月食其分后妃大臣惡之月犯有風雨暈大將凶民流亡歲淩犯將相有謀伏誅入魁中王者壽昌大行爵賞忠臣作輔將相有慶賀事退行守有兵大敗火犯王者惡之宜行赦令宰輔凶災守臣逆節道路不通入魁中謂之斗中有星兵起叛逆有誅天子蒙塵故曰熒惑入南斗天子下殿走填犯王者登極入行魁中王者不宜畋獵兵起地動久守先水後旱姦臣謀亂伏誅逆行魁中天子失地兵起西方地裂山崩大臣叛逆關梁不通金入魁中將相惡之天子大班爵祿守之破軍殺將逆行魁中天子孫于外國久守權臣專兵擅命辰入魁中兵起大臣誅宜改正朔或易主在南大水百穀傷敗客星出國亂兵起入魁中三日不出城門閉貴人憂流星入有來使出大臣出使彗孛干犯國有大憂王者疾大臣太子相謀害諸侯不朝天子易政兵起大亂出中吳越兵起自立大臣謀逆　東北隋列六星、如弓色赤曰建星去極一百三十一度少西星入斗七度黃道內七月昏中二月旦中曰建星者建諸星也爲孟秋昏中之星天之都關也一曰天旗爲天鼓天馬南二星天庫中央二星市又鈇鑕上二星旗跗也斗建之間七曜之道古者十一月甲子朔冬至五星如連珠日月若合璧乃建律歷起于建星氣數之元主作事謀始動搖則人勞月暈之蛟龍見牛馬疫月犯大臣相謀大水關梁不通歲犯諸侯謀亂大水民飢疾疫火守天子下殿金乘歲凶兵起辰犯讒言興起大獄客星守三日天下兵起流星入羣下謀逆色赤則吉彗孛干犯天子失德忠臣誅賢人遁易主革命　建北九星、句曲橫列色赤曰天弁去極九

十七度。西入斗六度。黃道內。天漢北。市官之長。主市籍。知寶貨。明則萬物盛。闇則凶歉。月犯穀貴。彗孛干犯囚徒起兵。弁東北從曲九星。色赤曰右旗。（原注：從曲者，南北曲折也。）去極八十七度。北星入斗十八度。黃道內。

又東北橫列三星。色赤曰河鼓。去極八十五度。中央大星入斗二十二度。黃道內。天漢北。鼓東北句曲下覆九星。色黑曰左旗。（原注：曲折而下覆，河鼓也。）去極八十二度。北星入牛二度。建爲天旗。三官在其上。兩旗夾鼓。天之旗鼓也。鼓主軍鼓鈇鉞一曰三武。主天子三軍。中央大星大將軍。左星左將軍。右星右將軍。主備關梁。守險阻。知敵謀。扞外難。信威令。建音聲。星直將得其人。曲則計失勢奪。又曰黃姑星。牽牛織女相見之所也。兩旗三軍之旌表。動則兵起。曲則將失計。角則將雄。怒則馬貴。星差戾。大亂相陵。闇或亡。破軍殺將。五星彗孛干犯旗鼓。天下兵起。天子自將於野。天紀東。天漢北。鼎足聚三星。色赤曰織女。去極五十二度。大星入斗十一度。黃道內。天女孫也。主果蓏、絲帛、珍寶、及蠶繅、織紝、婦職。大星黃帝聖母。二小星妃。主諸女位。干者至孝。神人咸喜。則星俱明。闇則宸闇晻。女工廢。七月朔初出。色赤明。女工之善。大星怒角。母后恣。小星闇。女子疫。常向扶筐吉。背之布帛貴。五星彗孛干犯。主憂兵起。母后失位。其東南匡正四星。色黑曰漸臺。去極五十六度。西北星入斗十四度。黃道內。臨水之臺也。主暑刻、律呂、候氣之事。明則陰陽調。律呂正。

又東北五星。斜列。色黑曰輦道。去極五十五度。西星入斗十八度。黃道內。天子遊行之道也。漢輦道通南北宮。其象也。明角。天子流連荒亡。闇徙。有姦伏。金火彗孛干犯。天子不宜出宮。兵起輦下。

又東北四星、如畢、色黃、曰奚仲、去極三十二度、太入牛四度、黃道內、爲天子車正、故以奚仲爲名、占同蜚道、建星東二星、色黑、曰天雞、去極一百二十五度、西星入斗五度、黃道內、主候時節、警農事、天子曰御雞、唱官也、金火彗孛干犯則荒、雞夜鳴、國亂兵起、斗魁前二星、色黑、曰狗、東星去極一百二十五度、入斗五度、黃道外、主守禦、失位動搖、姦人竊發爲亂、金火彗孛干犯、環衛官凶、狗疫災、東南四星、匡正色黑、曰狗國、去極一百三十度、入斗二十一度、黃道外、主東方九國、鮮卑、烏桓、匈奴、星明角、邊兵起、金火彗孛干犯、外國相攻、其國大亂、斗南句圓十四星、如貫索、色赤、曰髓、去極一百二十七度半、西星入箕一度、黃道外、天漢中蟲魚水物、候陰陽之變、不居漢中、川有易者、金火犯、介蟲爲妖、甲胄起戎、髓東南十星、縱橫四出、色黃、曰天淵、（原注：內句圓四角星、出也。）去極一百三十五度、西南星入斗十三度、黃道外、又曰天泉、天海、太陰、天池、玉池、凡六名、主灌溉溝渠之事、星明動大水、火守大旱、

牛從列六星、色赤、七度、中央星去極一百一十二度、黃道經其中、天漢南、八月昏中、三月旦中、其緯金、其輔四官二星爲角、四星爲足、有象如牛、故以爲名、七政扆端之始、律歷氣數之首、起牛一度、其間爲黃道、故爲天關、主關梁、牛以牽傍爲用、故爲牽牛、主犧牲祠享耕殖百穀、其上河鼓、故曰天鼓、主凡四足動物、其大星中星也、上一星主道路、次二星主關梁、下三星主南越、又北二星、一曰卽路、一曰聚火、七月七夕精氣與織女星會于河、鼓星明大、以序相承、則王道昌、天下平、星曲及闇徙、歲凶、關梁不通、牛疫、凡四足

蟲災移入漢中天下大亂不與織女相對陰陽不和寒暑失時日月食其分百種不入歲大饑荒月犯乘人多疾疫路梗牛馬疫貴冬三月暈國有大功行賞賜爵歲守天子壽昌四夷來朝環繞飢凍虎狼爲害乘犯破軍殺將退行貴人憂火犯牛馬疫饑荒關梁絕退行叛逆起破軍殺將填乘守姦賊相持道路不通大臣有爲國盡忠節者或大興土功金犯邊防告急將軍失計妖言興守之地氣發泄穀不熟辰守大水穀不登臣有謀者誅淩犯角動發洪漂沒民多溺死客星出兵起其分臣謀亂大饑地動流星入外國使來四足物爲妖彗孛干犯中外兵起王者憂牛馬疫宜更化易法令省力役行惠政　其北四星橫列色黃曰天桴去極九十八度東南星入牛二度黃道內西北直旗鼓與之相應故主刻漏桴鼓之事直爲鼓角動搖則金鼓大震天下兵起闇則挈壺氏失職　牛東三星斜列色黑曰羅堰去極一百七度太南二星入牛五度黃道外主溝瀆灌溉亦主御馬以闇爲吉角動則寶馬疫　牛東南九星三聚橫列色黑曰天田去極一百三十一度西星入牛四度黃道外畿內之田耕籍之所亦主農器與角北天田同占其南九星三聚橫亙赤色曰九坎去極一百三十六度西南星入斗二十一度黃道外主水泉溝洫導達疏決小潤吉明角大水漂沒人民

女虛危三舍同辰其辰子起須女八度至危十五度爲元枵（原注：戴直起女六度，蔡邕起女二度，左氏傳：元枵，虛中也，枵，耗名也。）其宮寶瓶其律黃鍾其分齊其屬青州泗水入女一度六安入女六度齊國入虛六度北海入虛九度濟南入危

一度。樂安入危四度。東萊入危九度。平原入危十一度。菑川入危十四度。女匡側四星、色赤。十一度西南星去極一百五度。黃道內。十二月日在其舍。月與合朔。四月旦中。其緯士。其輔六官。斗建子之月。萬物變動。其所陰陽氣未相離。尚如相肖也。故曰須女。一曰須待也。陰和陽而應。女待男而行。父母之命。媒妁之言。聘采之幣。親迎之禮。皆女之所待也。故易曰。歸妹愆期。遲歸有時。傳曰。有待而行也。一曰須女賤妾之稱。須命而進御。職之卑者也。又曰婺女。女。主饋。以勤勞爲務也。爲天少府。掌裁制布帛、級結環佩、蘊蓄珠玉。女功巧拙之事。主嫁娶之禮。星齊明天下和平。后妃獻功。爲黼黻文章。以給郊廟。王者致孝。神人感悅。動搖而明。國有大婚。闇則女德不修。杼柚空。府藏竭。民人飢。殺禮而婚。國多奔女。日月食其分。歲不稔。桑蠶災。后妃有憂。月犯暈、兵起。風災。歲入后妃立。賢女進。君有大慶。亦主太子立。退行守。犯。大臣惡之。農桑失業。布帛踊貴。火入后妃凶。國有火。出入留舍。天子納美女。布帛貴。逆行守。有謀亂者。后妃死。兵起。句巳姦女。亂宮。大無稼穡。墳。久守。國有喜。天子納美女。王者以信義服天下。宮女有暴貴者。后族分土受封。退行淩犯。兵盜大起。暴亂縱橫。金犯妃黨。凶。王者傾竭努藏。大賚金幣。辰犯守。國有女使。有進美女者。亦主歲荒穀帛貴。及大水。客星入、外國進美女。守之關梁不通。宮人謀逆。女主憂。貴人死。暴兵入宮。國亡。流星入天子納美女。出有女使千犯貴女下獄。女主千君。期一年。遠三年。彗孛千犯。兵起。女主爲亂王者惡之。其北五星、匡覆。色赤。曰離珠。去極九十四度。西星入女一度。黃道內。後

宮之寶藏。主天子旒珠。后妃環佩之飾。星移宮中有亂。五星流客彗孛干犯。兵起后宮。宮人伏誅。在東旱。在北水。歲凶。北上五星、匡覆色黑。曰敗瓜。去極七十九度。西星入女初度。又北縱橫五星、色赤。曰匏瓜。去極六十六度半。西星入女二度。皆在黃道內。主天子瓜果。凡蔬物亦主後宮及陰謀。明大光潤。歲熟果實繁。闇則反是。星失次。宜防獻瓜果者。青黑星守。魚鹽貴。又北上奚仲東南九星、如張弓。色赤。曰天津。去極四十九度。西北星入牛二度。黃道內。橫列天漢中。天之津渡也。一曰天漢。一曰天江。主四瀆津梁。所以渡神通四方。星大色變。水賊起。洪水爲災。一星不具。津梁不通。二星不具。亡城喪地。三星不具。天下覆沒。動搖兵起。參差馬貴。赤氣入旱。黃白氣有赦。火犯天下大亂。女南亂列十二國。合十六星、色黃、越一星、羅堰南去極一百一十九度。入牛七度。東西兩周二星、越東去極一百一十九度。入女九度。秦二星、周東南去極一百二十一度。入女十一度。代二星、秦東南去極一百二十九度。入女十一度。晉一星、代西南去極一百二十六度。入女十一度。韓一星、晉北去極一百二十五度。入女九度。魏一星、韓南去極一百二十八度。入女七度。楚一星、魏西去極一百二十七度半。入女五度。燕一星、楚東南去極一百三十一度。入女七度半。齊一星、燕西九坎北去極一百三十一度。入牛七度。趙二星、齊北去極一百二十八度。西星入牛七度。鄭一星、趙東南去極一百二十五度。入女四度。皆在黃道外。變動有星干犯。各以其分占。東南三星、從直色黃。曰離瑜。去極一百二十六度。東大星入虛一度。黃道外。主圭衣玉飾婦人之服。闇則宮

庭約素。明大服飾奢侈。餘占同離珠。

虛二星、色赤。九度少强。南星去極一百一十三度。黃道內。九月昏中。其緯日其輔八。官元武之中星。北宮之正位。北陸之中道。顓頊閉物之星。萬物退藏。田野空虛。故謂之虛。虛者能實。能虛。陽氣至冬則宛藏於虛。日南至則一陰下藏。一陽上舒。故曰虛。陽爲實。陰爲虛。子爲極陰。虛空不用之地。虛中而復乎太極。道之體也。非虛不能造物。非空不能受物。故坤以虛受乾。陰以虛受陽。而後有生物之心。乾入坤爲坎。一貫氣爲子。而後陽根乎陰。則子雖爲虛位。乃造物之樞也。故律爲黃鍾。舍爲虛宿。（謹案。大典原本此下直接去極黃道外云。其司空主井。地居邑。鄉遂之政。至虛南二星色黑。曰哭。五百七十餘字。誤抄入危宿內。故虛宿無星占。而二宿輔官多實。亦不合。今據步天歌及晉書宋史天文志移改。）司空主井。地居邑。鄉遂之政。虛中則誠。故主祠祭禱祝。物死大空。故主死喪哭泣。太虛氣化。故又主風雨。以其端揆之始。故又爲冢宰主平理天下。覆藏萬物。星明靜天下安。闇而欹斜。王者不恭鬼神之祀。角動則物怪爲妖。訛言兵起。國有大喪。哭聲震野。日月食其分。兵起大戰。月犯大歉。將死。暈民多疫死。臣謀不成。歲入修宗廟陵寢。犯句已。宰臣進官。久守大水。魚行人道。歲荒。民多暴死。齊爲甚。火入兵起。天下大亂。天子將兵于野。齊有喪。出入留舍。宗廟禮廢。大臣憂。歲凶。民相食。久守至百二十日。諸侯益地。將軍受封。填入王者憂。乘犯赤地千里。民相食。當去不去。當止不止。大兵起。天下亂。有斧鉞之誅。退行祭祀不享。久守諸侯受封。金入臣下謀逆。兵起。犯之宗廟乏祀。女子多寡。守之多土功。民流亡。退行兵罷。辰入政令暴急。民人飢歉。兵起。丁壯

盡行句已大水。齊爲甚。守東春大雨。南夏大雨。西秋大雨。北冬雷雨。客星犯、更田制。改阡陌。法酷人怨。環繞有赦。期七十日出。虛中大臣亂國。天下兵起。流星入國。亂下人謀上。色赤。大喪。哭泣。黃有使受賜。奔星入女虛危之間。人流亡。出虛間有使出。彗孛干犯。出天下兵起。天子自將兵于野。國有三空之厄。原注：朝廷空；田野空；百姓空也。其東三星、色黑。曰司命。去極九十一度。入虛二度。主刑罰、死喪、斬衰之制。及絲枲麻縷之功。次北二星、色黑。曰司祿。去極八十八度。入虛三度。主祿食糧料。增益年德。北上二星、色黑。曰司危。去極八十五度。西星入虛三度。太主正驕逸及臺諫死喪之事。又北二星、色黑。曰司非。去極八十二度。太入虛四度少。主正過失鬼神禍福之事。以上四官。皆在黃道內。皆陰府冥官。司察下民善惡功過者也。虛南二星、色黑。曰哭。去極一百一十九度。入虛二度少。黃道外。主棺槨斂葬哭泣之事。其東壘壁陳十二星。南端匡斜各四星。中列四星。色赤。起虛。抵壁。橫亙三舍。去極九十七度。西星入危十四度。黃道內。天子衞兵五營八校之屯壁也。五星彗孛干犯。天子自將。禁兵盡行。客流入守。禁衞有閉營謀逆者。陳西哭南十三星、句環如貫索。色黃白。曰天壘城。南星去極一百二十五度。西星入虛四度。黃道外。主限北方。爲長城兵壘。金火入邊兵犯塞。城南四星、夾列。色赤。曰敗。原注：兩斜列也。兩去極一百三十一度。西星入女十度。橫亙虛危之南。黃道外。主伺歲火。凡敗亡饑荒事。星失則大歉。民流。賣釜甑。捐棄鄉邑。危三星、色赤。十六度。南星去極四十八度。黃道內。十月昏中。五月旦中。其緯月。其輔十官。上一星。高旁兩

星隋下象乎屋。危西北地極高。危所以隱蔽日月爲晝夜。故曰危。又危垝也。原注：垝音毀。陽氣至是而垝敗。故曰危。隱藏天體。故曰天府。又曰天市。主宗廟宮室、架屋之事。亦主死喪陵寢之制。以其在幽陰之墟也。星動搖則締構土木之役興焉。日月食其分。國有危亡之變。犯而霧。兵起。士多死。暈人多疾疫。歲守宗廟之祀。諸侯起兵。大用斧鑕多土功。出入留舍六十日。賢人死。火入賊臣起。天下亂。大臣亡。期八十日。亦多土功。乘犯兵起。南方大旱。退行守內戰。火起。宮室焚蕩。填入賊臣起。久守天子愼畋獵。齊地兵起。國破。土功病民。旱饑。金守大臣懷姦。更相誣謗。入犯有急兵。人多癰疽疾。齊地兵起。辰入姦臣有謀。守之后妃憂兵起。大水歲荒。客星犯大水饑荒。流星入兵民皆弊。北邊兵起。色黃土功興。彗孛干犯臣叛兵起。主憂易政。出危齊地兵起。大水民饑。　西北五星、匡側。譔案：大典此下有司空主井。地居邑。鄉遂之政。至虛南二星色黑曰哭。五百七十餘字。係虛宿之文誤入。今仍歸入虛宿下。色黑曰人。星去極八十五度。南星入危一度。黃道內。一曰臥星。主理萬民。警夜防淫佚。亦主婦人。動搖則人不安。星亡有詐爲詔令者。　其旁匡仰四星、色黑曰臼。　臼上從列三星。色黑曰杵。去極八十八度。南星入危四度。黃道內。主春軍糧杵臼。欲相當。不當則乏糧。臼仰則歲豐。側則歉。　人上橫列三星。其端四星聚而色黑曰車府。去極六十五度。西星入虛五度。黃道內。東星近天漢。主車輿之府。又爲客館。金火干犯兵車四出。　車府北漢中五星、匡側。色黑曰造父。去極五十三度。入危十六度。黃道內。主御馬。不見馬暴貴。明角騎兵起。　危南二星、色黑曰蓋屋。去極一百三度。南星入危三度。黃道內。主營建宮室。金火犯廟

壞火災。屋旁四星亂聚色赤曰墳墓。爲危附座。去極一百一度。西星入危五度。黃道內主兆域、殯葬、丘墓、園陵、復土、倚廬、苫塊之事。周官墓人。漢復土將軍也。明角兵亂多死亡。闇徙金火犯客守。則山陵發掘。梓宮剖裂。墓前旁列四星色黃曰虛梁。去極一百一十度。西星入虛九度。出黃道外二度。主陵廟禱祠事。占同墳墓。屋南二星色黑曰泣。去極一百一十九度。西星入虛七度。占與哭同。梁南十星、句圜色黃曰天錢。去極一百二十六度。西星入危二度。黃道外爲賞府。主賞罰之令。明則金帛充溢。開則大賚。金火犯守。兵盜並起。

室壁二舍同辰。其辰亥。起危十六度。至奎四度。爲廐。營。原注：營直起危十四度，蔡邕起尾十度。其宮雙魚。其律應鍾。其分衡。其屬幷州。安定入室一度。隴西入室四度。天水入室八度。酒泉入室十一度。張掖入室十二度。武都入壁一度。金城入壁四度。武威入壁六度。燉煌入壁八度。

室兩星色赤。十七度三百四分度之七十五。在一度之末二度之初。南星去極八十五度。黃道內正月日在其舍。月與合朔。其緯火。其輔九官。營胎陽氣而產之。故曰營室。戌亥氣數閉物之所。故屋危而後次之。以室所以埏陶精氣。造立紀綱。包物爲室。轉死生之樞機。藏陰陽之首尾。陰不得過陽。不得盡未盡于上。巳生於下。道之密地。屋漏之所。神之府也。斗建亥。十月昏中。與北極直。謂之定。星凡營宮室以爲候。以其在北宮。謂之水星。屋取其平地取其正。以興土功。故傳謂水昏正而栽。日至而畢。詩謂定之方中。作于楚

宮。揆之以日。作于楚室。水中則定南北。日中則定東西。而後宮室位置與天宇合。故爲天子之宮。一曰元宮。一曰清廟。皆營室尊大之稱也。室爲藏蓋。故爲軍糧之府。棟隆則吉。故主上公。爲天子離宮。主營建。故爲土功。室內奧隱。故爲館舍。報子儲。星明靜則人安國泰。正直則忠良進職。闇側則誠敬不篤。神祇不享。角動則兵起。日月食其分。大將凶。軍糧絕。月犯宗廟不修。王者失德。兵起。暈則蠻夷來歸。妖言並興。其分有謀。大風爲災。發屋拔木。歲入守大修宮廟。天子大賚。天下受爵。退行犯將不利。出兵火入犯宮室。災。賊臣有謀。兵起。退行環繞三十日。破軍殺將。出入留舍。北客求入見。北地歲凶。多土功。填。犯關梁不通。貴人多死。后妃有憂。守星南國有爵賞。出入留舍。土功大起。金入一人威令不行。犯之兵滿郊野。將軍死。守之文武並行。王者惡之。宜行赦令。退行出兵罷。出入留舍。其分大饑。辰入后黨伏誅。退行兵起。守之諸侯皆舉兵。穀不登。大水漂沒廬舍。客星入天子憂。有陰謀。大兵起。大水。順則建宗廟。逆則大喪凶亂。流星入有急事。遠使入見。入中逆行犯星。大亂。兵起。天子蒙塵。出則有中使出奔。星色赤。其國凶。貴人死。上旬者中年。下旬者少年。彗孛干犯。先起兵者弱不可戰。戰則亡地殺將。出室間。兵起。王崩易政。大水。亦主後宮有亂。

西四星。東兩星。夾北大星。兩兩而聚。色赤。曰離宮。爲室附座。天子別宮也。爲隱藏休息之所。后妃六宮之位。金火犯兵大起。句已環繞、離宮別館有謀逆者。天子不可巡幸。后妃廢黜。后族凶。宮女伏罪。其上縱橫二十二星。色赤。曰騰蛇。去極五十一度。喙星入室一度。黃道內。天蛇也。主水蟲風雨。爲天子先驅。元

武七宿龜蛇之體。南斗爲元龜之首。謂之天關。騰蛇爲天蛇之尾。謂之地軸。所以開闔天地。轉斡造化。金火彗孛犯之。龍蛇起陸。以爲妖。英雄舉兵。草澤自立。驅除天下。星移南旱。移北饑。客星犯入兵喪。大水衝之。口舌起。魚鹽貴。　室下六星、兩聚橫布。色黑。曰雷電。原注。各三星鼎足作兩聚橫列也。去極九十三度。入危十五度。黃道內。雲雷之所經綸。風雨之所激作。霆電之所振發也。主驚蟄蟲。有星干犯。龍蛇不蟄。雷雨大作。又南五星曲折橫列。入壁。色黑。曰霹靂。去極九十六度。入室十五度。黃道內。主奮天威。發陽氣。甲坼萬物。擊辟土功。有星則震電爲災。　室西二星、色黑。曰土功吏。去極八十九度。太入危十四度。黃道內。主平水土。贊興農事。司察過失。星移角則饑荒。土功大興。　壘壁陣南四十五星。各三爲聚。句圜布絡。色赤。曰羽林軍。去極一百二十三度。西南星入危十五度。黃道外。元武北軍翊衞兵也。謂之天軍。聚而明。天下安。稀闊移角。禁中兵四出。不見天下大亂。金火彗孛干犯。衞臣謀逆。易主更政。天下大兵起。　西南一大星、色赤。曰北落、師門。去極一百二十度。入危十一度半。宿在北。故曰北落。天之蕃落也。師門、軍門也。長安城北門曰北落門。象此也。星明。禁衞安強。闇徙。兵起。金火犯。賊臣斬關。木土水守之。吉。彗孛犯邊。邊兵入寒門。　西南一星、色黃。曰天綱。去極一百三十三度。入危六度。黃道外。主天子巡守。武帳帷幕綱維之事。金火守犯。野外兵起。　門東北近羽林三星、橫列。色黃。曰斧鉞。原注。此曰斧鉞井。亦曰鉞者。此近羽林師門。仗鉞臨戎之象。井則斷斬陰陽之間。直金行殺氣之首。故亦用鉞也。去極一百九十九度。西星入室十三度。黃道外。星闇吉。明角移徙、兵起。金火客犯守。大臣誅。

壁兩星、色赤九度南星去極八十五度黃道內十一月昏中其緯水其輔五官天之氣數至戌閉物而亥子藏之故危爲屋危室爲宮室壁爲屋壁皆祕藏之所也辟生氣而東之故曰東壁祕藏之重莫重文籍故爲圖書祕府孔氏藏屋壁而秦不能火六經爲萬世法乃其象也故主文章營室之壁故主土功明大相當天下文明國用眞儒大小不均則國尙武功賤儒術角動大興土功日月食其分國恐動月犯風雨兵起將軍死妊孕傷敗暈有亂兵三重闉守不戰號爲堅壁歲守文教大行天子臨雍問道大得民心犯之東國兵起亦有伏兵天子不宜輕出出入留舍大水傷穀有土功退行法令不明有冤獄火守賢臣屏棄天下兵起國火災人多疾疫留守有土功穀不登人流亡退行女主恣亦大旱災塡守遠方貢國珍退行句已兵起久守圖書興君安國昌天下文明金犯有兵不戰出入留舍及五十日王者惡之退行大行誅殺火災辰入犯守王者刑法急國有憂姦臣謀逆退行大水客星犯、兵喪並起流星犯、文臣死兵起津梁不通入壁中、內臣進用抵壁兵徑四夷人多征役彗孛干犯兵大起王者自將血流天下宮廟毀焚圖書煨燼民人殲焉期一年遠三年　其北十星、句圓如天壘色黃曰天廄南星去極五十二度西星入室二度半黃道內驛亭馬官也主遞置逐漏馳騁使驛之事明角驛傳旁午不見關梁不通彗孛干犯馬疫兵起有詐乘驛爲姦者　又北東五星、斜聚色赤曰王良其四星天漢中曰天駟旁一星曰王良共爲一官去極四十二度半西星入壁半度黃道內天子奉車御官也以王良善御故以爲名亦曰天馬北近于

策動搖近策則謂之王良策馬車騎滿野亦曰梁爲天橋主津梁興風雨水道亦主急兵故或占車騎或占津梁星齊慰天子自將兵出星易處兵隨所之金火入皆兵憂客守關梁不通彗孛干犯天子失御除舊布新革命之象也　壁南二星色黑曰土功去極八十九度西南星入壁九度黃道內土功之官也主營建廚館之事動搖星犯土功大興　西南四星匡仰色黑曰雲雨去極一百三十度東星入壁四度黃道外主雨澤潤物明潤則風雨時闇亡旱穀不登　羽林東南九星三列方布色黑曰八魁去極一百三十四度半西南星入室十五度黃道外主機穽羅網取禽獸周獸人官也五星流犯守兵起金火彗孛尤甚天子宜愼畋獵懼有銜縶之虞

西宮白虎七宿八十二度其體象虎而居兌故謂之白虎冬則昏見南方日行其中謂之西陸

奎婁二舍同辰其辰戌起奎五度至胃六度爲降婁原注：賈逵起奎六度蔡邕起奎八度其宮白羊其律無射其分魯其屬徐州東海入奎一度瑯邪入奎六度高密入婁一度城陽入婁九度奎兩端銳句圓十六星色赤十二度西南星去極七十六度黃道內二月日在其舍月與合朔六月旦中其緯木其輔五官主溝瀆泄汚流惡猶人之奎故謂之奎其星句折成文抵漢故爲天章與壁共爲圖書之府庫象如圈牢故爲天豕又爲封豕象亦如目故西南大星爲天豕目有周衞之象故主武庫大星主將軍所以捍難禦暴戌亥閉物鍾藏肅殺之氣故又主毒螫萬物奎而藏之星明潤天子壽昌天下文明周域不欲圜圜則兵起星亡闇賊臣

干命禁衞潰武庫空周域開闔無常有白衣稱帝山谷者動搖則國不安角而燄燄有光近臣謀逆大饑民流亡日月食其分將軍戰死軍糧乏月犯兵起有溝瀆事大水暈兵亂敗歲入天子進用道術士乘犯蠭災傷穀居南萬物豐居西大臣惡之穀貴久守中國利夷狄亂可以興師斷斬無道退行天子玩兵黷武出入留舍大水火入中府庫災環繞三十日將相凶退行王者惡之宜行赦令犯之其分諸侯死填入大水兵起星亦怒姦人謀逆出入留舍兵起東方宮女爲姦宜改元行赦令久守女主莅政金入大水守之有陰謀事敗外國亂可用兵伐之入中兵起西方出則兵起國危句已歲大饑民流亡辰入朝廷恫懼大臣下獄大水津梁不通守之國多憂退行姦臣有謀客星犯守白衣會國亂流星入破軍殺將有溝瀆事國內有謀者敗國外起事作亂期三年彗孛干犯兵起犯順天子自將國嗣絕人相食期一年遠三年出西北西北兵來東南亦如之其分大水民饑禁兵盡出福在彊國邊兵相應　其南七星橫列色黑曰外屏去極八十四度西星入壁二度黃道外天子內屏諸侯外屏主障蔽臭穢蔀隔天溷亦主防遏下流瀦蓄汙澤金火彗孛干犯穢德腥聞變起蕭牆　又南七星句圓色黑曰天溷去極一百一十三度南星入奎七度黃道外主停蓄惡穢聚養之所也占同外屏　又南六星橫折色赤曰天倉（原注：橫列而曲折也此有天倉胃畢之舍亦有之凡三天倉皆西宮宿秋成後蓄積之所也）去極一百一十二度西星入奎十度太主藏五穀倉廩之官也星明大及倉中星繁則歲豐蓄積盈溢闇無星則反是金火犯守兵災並起倉穀狼戾　西南一星色赤曰土司空（原注：此

輿軫凡兩土司空・此主濬儀軫任誠於道路・皆水土之官所司也・去極一百三十度．入奎七度．黃道外．水土功役之官也．主知禍殃．星黃明則天下安．變色角則土功大興．民勞多疫．又南五星橫折似斗．色黑．曰鉄鎖．原注・此曰鉄鎖鬼中星・亦曰鉄鎖・奎爲毒鑿・鬼主刑人而尸之・故皆有之・去極一百三十二度．入奎七度．黃道外．芻秣馬之官也．主芟刈草莽．金火犯．草澤盜起．客守有伏戎．

婁橫列三星．色赤．十二度．中央星去極八十度．黃道內．十二月昏中．其緯金．其輔五官．婁．樓也．樓萬物于戌閉而藏之．亦爲呼．呼萬物而內之也．故爲聚衆．爲天獄．主苑牧犧牲．以供祭祀．聚精積誠．以會神明．星明潤．天子致孝享．敬郊祀．禮百神．奉宗廟．子孫昌．天下平．賦斂輕．民物豐樂．闇則郊社不修．宗廟不享．政煩賦重．民人流亡．明角．聚大衆．兵起．役興．直就聚國不安．日月食其分．軍在外者．罷．月犯王者．好畋獵．頻暈．宜行赦令．歲入爲聚衆．教令大行．守之國有大慶．天下安寧．退行．獄吏姦多冤．訟宜行赦令．火入庫藏．災．積聚焚．苑囿兵起．關梁不通．退行．天子將兵出疆．句巳．將軍爲亂．守之．多疾疫．大水．出入留舍．外國亂．兵起．塡守五穀登．天下安．出入留舍．兵起．旱．穀不升．退守．姦臣有謀．敗．金順入．天下平．守將軍有喜．退入．外兵入．大戰．辰守．大水．兵起．邊人入境．大臣有誅．萬物不成．客星犯守．衆散．民流．流星出．聚衆于國外．入則貴賤相謀．有急事．彗孛干犯．國有大兵．宗廟不享．期三年．出婁．大兵入國．先旱．後水．倉廩空．牛馬疫．

夾婁左右各五星．一曲而四星匡．聚．色黑．曰左右更．左更去極八十一度．入婁十度半．右更去極八十一度．入婁十五度半．皆在黃道內．左主仁智．陂澤林藪山虞之官也．右主禮義．牧畜騰駒．羣牧之官也．

金火犯守。山澤兵起。彗孛干犯。馬疫。盜有羣收。婁北一星、色黑。曰軍南門。去極五十七度。入婁一度。黃道內。主誰何。出入防察姦盜。大將軍之南門也。角動則軍行。不見則軍亂。金火犯。盜殺大將。其東北曲折從布十一星、色赤。曰天大將軍。中大星去極五十四度。在婁四度。西星入奎五度半。近閣道。黃道內。中大星將軍。外小星吏士。左右星爲旗。主天兵之官也。安靜則兵休士逸。明角大將出征。星不直。天下道梗。闇則將弱。旗直揚、隨所指擊之。勝。逆則負。五星客流犯守。大將凶。彗孛干犯。宿衞兵起爲逆。南下三星。鼎列。色黑。曰天庾。去極一百二十度。入婁十二度。黃道外。官占如天倉。

胃昴畢三舍。同辰。其辰酉。起胃七度。至畢十一度。爲大梁。原注：賈逵起婁十度。蔡邕起胃一度。其宮金牛。其律南呂。其分趙。其屬冀州。膠東入胃一度。魏郡入昴一度。鉅鹿入昴三度。常山入昴五度。廣平入昴七度。中山入昴八度。清河入昴九度。信都入畢三度。安平入畢四度。趙郡入畢八度。河間入畢十度。眞定入畢十三度。

胃鼎聚三星、色赤。十五度。中央星去極八十度。黃道內。三月日在其舍。月與合朔。其緯土。其輔六官。陽氣就藏。皆胃然百穀登廩。猶人之水穀共藏於胃。故曰胃爲天之廚藏。倉廩五穀之府。以及兌金肅殺。故又主討捕誅殺之事。星明。倉廩實。闇而失常。則國虛。日月食其分。穀不登。民流亡。月犯廩。穀狼戾。暴兵相攻。暈有喪。四孟三四暈有赦。令歲犯人疫。水旱。田不毛。久守大熟。火入天下兵起。倉廩空竭。久守人庶半死。軍戰客敗。塡犯大水。民飢。乘守臣下爲亂。退行句己。天下兵起。主戰者敗。至九十日暴兵入國。久守主

者有德。天下和平。金犯其分兵敗。退行句已大臣誅。燕趙饑荒。四夷入塞。兵大起。久守天下安寧。辰犯守兵起歲凶。有急令。大水。客星守犯。國兵內潰。王者惡之。流星入倉廩有事。彗孛干犯大歉。國空出胃昴間狀如竹筍而倚胃。大臣爲亂。天下兵起。國有大喪。除舊布新。易主更政。期三年。遠七年。亦主魯徐州。北上鉤曲八星、色赤。曰大陵。去極四十三度少。入婁六度。黃道內。天漢中。一曰積京。主陵墓大喪。鉤中星聚爲白衣會。諸侯多喪。民多疫死。衆起爲亂。陵中一星色黑。曰積尸。原注。此曰積尸。鬼中星亦曰積尸。此爲陵墓。鬼爲刑殺。故皆有之。星明角人死。如山。彗孛犯陵及積尸。天下大亂。山陵發掘。尸骸暴露。其北橫亙九星色赤。曰天船。去垣十三度少。西星入婁九度。黃道內。天漢中。主舟楫濟渡。察水旱。亦爲樓船水軍。星不在河津。梁不通。變色角國有大喪。水軍起。澤國叛。火入守兵起大亂。海內鼎沸。船中一星、色黑。曰積水。原注。此與井兩積水。此在天漢船中。井爲水衡。在北河中。故皆有積水也。明角大水爲災。有水賊。胃南斜列四星、色赤。曰天廩。去極九十度。入胃十一度少。黃道外。御廩也。一曰天廚。主耤田所入。蓄九穀。養犧牲。給祭祀粢盛之事。明則歲豐。闇則凶。餘占與天倉同。又南曲折十三星、色赤。曰天困。去極九十六度半。入胃六度少。主天子廩餼儲蓄百穀出納供給之令。方爲倉。圓爲困。星稀不見。天下大荒。君膳不備。角搖姦盜大興。天子謹粒食。餘占與倉廩同。昴七星一聚。色赤。十一度半。南星去極七十三度。黃道內。其緯日。其輔十官。白虎之中星。西宮之正位。西陸之中道。少昊闔戶之星位。酉而與卯東西相直。爲日月出入之門。闢戶謂之乾。萬物相見於南方。闔戶

謂之坤。萬物收藏于北方一闔一闢謂之變。往來不窮謂之通。故房加戶于方而昴加日于卯。皆以文爲名也。以陽氣稽留之所。故又謂之留。兌爲口金主聲。故又爲天耳。以其善聽。故主獄訟。爲大理。其色白。故主喪。爲白衣會。金行陰殺。故爲髦頭星。主氐羌匈奴。昴畢間爲天街。故天子出、旄頭罕畢以爲先驅。星明則獄訟平。闇則刑罰不中。六星明與大星等。大水兵起。色皆黃。兵大起。一星亡爲兵憂。角搖白衣會大臣入獄。大而數動若跳躍。邊兵大起。日月食其分。諸侯貴臣責黜。月入掩外國易主兵敗。犯之將軍死。邊人亂。暈兵起有暴令。暈三重五十日有赦。歲出北外國有憂。其主死。守之獄開有赦令。行抵天關五車兵起。守其北多暴雨。退行有無辜受戮者。火犯邊人入中國。四方兵起。守之邊兵敗國亡。中國有大獄。入中天子有喜。外國易主。出入留舍。邊人爲亂。期三年。兵起西北方。塡入外國易主。兵起東北方。期一年。守之歲歉。人多疾疫。出入留舍。邊人爲亂。金退行守兵大起。大臣有死獄中者。犯之邊兵大起。春入王者謹微行。有陰賊。秋入兵大起。將軍下獄。辰乘犯謀爲變者。自西北來。其年旱霜災。邊兵起。退行守大臣誅。環繞大獄不決。客星守犯白衣會。外國易主。流星入四夷兵起。出昴亂兵滿野。或外國使來。彗孛干犯。大臣爲亂。兵大起。臣強天子有憂。出昴革命易主。　北六星從列句曲。色赤曰卷古。（原注：南北列而下曲如鉤也。）去極五十六度。入胃十度少。黃道內兌之司星也。主言語樞機之事。察任佞。距讒說。曲靜吉。直而動、天下有口舌之禍。移徙入漢。姦臣閉上。正臣以誣誅。其傍星繁。死人如山。金火彗孛干犯。訛言並興。國亂易主。　句中一星、色

黑曰天讒主密政文詞亦主佞人巫醫變色角則讒言興巫風大行　昴西一星、色黑曰天阿去極七十六度半入昴十三度黃道內主望祭山川察候山林妖變薆罔兩之屬角動則國多妖祥不見則爲童謠於危亡之國　天阿南五星、一曲而四星匡聚色黃曰天陰去極八十二度入昴七度黃道外主密謀陰計天子弋獵之臣闇則吉明角天子漏言　昴東北四星、從列色黑曰礪石去極五十五度入畢五度黃道內主伺候姦變磨礪鋒刃及巾車之事闇不見則天下偃兵明角兵起金火彗孛干犯龍戰于野流血成川　昴前左一星、色黑曰月星去極七十三度少入昴五度黃道外太陰之精蟾蜍也女主大臣之象明角則女主臨朝大臣專政金火彗孛干犯臣下叛逆兵起　其東近畢二星、色黑曰天街去極七十五度入昴九度黃道外爲國限界三光之道陰陽之門其陰陰國諸夷也其陽陽國諸華也主內外邊防關梁之事明潤中國安彊邊鄙無警移徙不見中國大亂金火犯守邊兵大起　天廩南句曲十六星、色赤曰天苑去極一百一十四度東北星入畢二度太黃道外主豢養犧牲畜諸禽獸及牧之政星明盛則畜息蕃闇角動畜多疫死餘占與天廩同　苑西六星一聚色黑曰芻稿去極一百一十度入昴二度半黃道外主薪蒸芻稈以供邦國給馬牛飼秣天苑之輔也　苑南十三星曲折橫亙色黑曰天園去極一百二十一度東星入畢八度黃道外天之園圃掌蔬茹之屬以供邦國（謹案・芻稿天園二星無占・應有闕文・）畢叉分八星、色赤十七度（原注・兩股如叉而有柄也・）右股西南第一星去極九十四度黃道外四月日在其舍月與合

朔七月旦中其緯月其輔十官萬物西成而畢務故曰畢又象掩兎之畢故曰罕車又爲濁濁者觸也言萬物皆觸死也凡星氣消滅謂之入濁主邊兵及弋獵其大星曰天高一曰邊將四夷之尉也亦爲兵刑之網謂之天網主網羅無道掃除姦雄限落外國司鬼方動靜星均明天下平遠人入貢變色動搖邊兵爲亂戎夷入寇明角讒言興臣謀主日月食其分使外國者不還月入多風雨破軍殺將將相有以家犯罪者月與兩股齊將死入畢口有土功暈畢王者憂邊兵大起高帝平城之圍月暈參畢七重七日而以祕計解欲知邊兵勝負須占弔畢歲犯北陰國憂大水犯南中國憂入畢中王者憂有兵居東多暴雨人皆爲兵弓弩兵器貴久守有赦遠人受賜出入留舍兵敗王者戒畋獵火犯左右股大戰用重刑入畢中將相謀逆入畢口宜審理冤獄兵大起留舍其分大凶兵起句巳忠臣爲天子破匈奴期三年填入畢口王者憂守之政不行下淩上退行犯侯王廢黜遠人款塞入北大水洪溢金犯左右股邊兵大戰入畢口女主喪將相謀逆久守中國大益土地辰犯北外國災入畢口邊兵起出南其分大水久守天下安或草澤人起爲亂客星入守王者惡之兵喪並起外國易主流星犯邊兵大戰入而復出星大使大星小使小彗孛干犯邊兵大起中原流血封豨猥濫出參畢間如竹筍上有星纍纍而出填之變也期年兵起宮中王者惡之國亂易政大臣伏誅　近畢左股一星色赤曰附耳去極七十二度入畢九度黃道外畢之附座也主聽得失伺衍過察不詳明則中國微邊寇警動搖則讒佞興亂臣在側行入畢兵大起五星犯將

相罷免死。兵起。附耳北四星、匡聚色黑。曰天高。去極六十六度。西星入畢二度。黃道內。主觀臺望八方雲氣。不見官失其守。又北橫列六星、色黑。曰諸王。去極六十一度。西星入昴六度。黃道內。爲諸王子主宗廟。蕃屏王室。察諸侯王存亡。明角王侯強。王室有磐石之安。不見宗祉傾危。四方兵起。金火彗孛干犯。列國叛兵起。伏誅。其東北直畢口鉤曲五大星。曰五車。鼎足三聚。九小星。曰柱。凡十四星。色皆赤。原注軫天庫亦有五車。與此二五車。此則帝王之車軫。取車軫之象。其義不同。去極六十三度。西星入畢三度少。黃道內。三柱一曰天衆。一曰天休。一曰天旅。五車爲五帝車舍。天子車府。主乘輿、大輅、法駕、鹵簿、黃屋、金根、戎軫之屬。察天子動靜。扶危持傾。又主五兵五穀。以候豐耗。西北大星曰天庫。神曰令尉。主太白。屬秦雍。主豆銅鐵金。東北星曰天獄。神曰風伯。主辰星。屬幽冀燕趙。主稻魚鹽水。東南星曰天倉。神曰雨師。主歲星。屬幷徐魯衞。主麻蠶木炭。次東南星曰司空。神曰雷公。主填星。屬荊楚吳越。主禾黍田宅。次西南星曰卿相。神曰豐隆。主熒惑。屬益冀。主麥布帛桑枲。車柱皆欲均明。則陰陽和。百穀登。倉廩實。明大星繁。兵車皆行。星移。則兵大起。角動乘輿不安。天子蒙塵。星失國絕食。兵起。柱出外兵出。入內兵入。凡車候金車庚寅候之。水車壬寅候之。木車甲寅候之。土車戊寅候之。火車丙寅候之。凡柱候入出一月粟貴三倍。期一年。二月六倍。期二年。三月十倍。期三年。柱出不與天倉相近。軍行乏食。轉輸千里。柱側立則蟲妖兵戰。木入饑兵起。水入大水兵起。火入大旱兵起。金入大水兵起。土守歲凶。客星入守。人勞兵起。近金車兵起。近水車大水。近木車人流亡。近火車

旱災。赤地千里。近土車國有大役。歲荒。彗孛干犯。革命易政。天下大亂。車口中五星、圜聚。色黑。曰天潢。去極五十八度。入畢二度。天漢中一曰天五潢。其五星亦各有所主。如五車主河梁津渡。通車于四方。月五星入犯兵起水旱。道路不通。潢北柱間三星。鼎側。色黑。曰咸池。原注：如鼎足而橫側也。去極五十一度半。入畢十一度半。爲魚囿。主陂澤水物。以供邦國。亦主五穀。火犯大火。金犯兵起。附耳南九星、折直。色黑。曰天節。去極一百三度。南星入畢二度。黃道外主符節命使出入。客彗孛干犯。奉使有咎。東傍九星、折直。色亦曰參旗。去極九十三度。南星入畢九度。黃道外主天子九旂。贊司武頒徽號。在參西。故謂之參旗。一曰天旂。一曰天弓。又主弓弩候變。觜觿。星直則國安。明角變。軫順動。動搖鬬失兵起。麾幟滿野。金火彗孛干犯。國兵大敗。易主革命。節南九星、句圜如天雞。色黑。曰九州殊口。去極一百九度。西星入畢六度。黃道外職方之屬。主辨九州殊口之言。以合四方通外國之譯。故又爲譯官。一星不見。國有急兵。金火犯守。兵起天下大亂。參旗南九星、直列。色黑。曰九游。南星去極一百一十五度。入畢九度。黃道外主天兵旌旗。統九牧政令。不欲動搖。動搖則九州分裂。人民失業。信命不通。餘占如參旗。

觜參二舍同辰。其辰申。起畢十二度。至井十五度。爲實沈。原注：勢直起畢九度。參罰起畢六度。其宮陰陽。其律夷則。其分魏。其屬益州。廣漢入觜一度。越巂入觜三度。蜀郡入參一度。犍爲入參三度。牂牁入參五度。巴郡入參八度。漢中入參九度。益州入參七度。

觜隅置三星色赤二度。原注：天官書，隅置如隅角而置。鄧展曰：鼎案也。去極八十二度。黃道內。八月旦中。其緯火。其輔一官謂之觜觿。原注：切規反。者萬物肇斂。天地始肅。收斂爲此。猶鳥之此物以觜。故謂之觜。觿解結器也。觜能斂能散。故又謂之觿。且金行之初。兌銳之始。觜觿皆剛而銳者也。故以爲名。居白虎維首。故爲虎首。主葆旅事。原注：如淳曰：關中俗謂桑椹蠶生爲葆。晉灼曰：葆菜也。野生曰旅。所謂旅生也。貙劉大閱之官。所以佐參伐斬除姦凶者也。故爲三軍之侯。行軍之府藏。星明則軍儲益。將有福德。闇則乏食。不可出師。王者興兵必謹察之。動搖兵起。寇戎來攻。移近參左右股。臣有逆謀。日月食其分。破軍殺將。月犯將死兵敗。將有叛者。正月暈有赦。歲犯晉分兵起。久守君臣和。百姓安。入之多盜。犯之五種不入。退行誅罰不當。火守賊臣逆子爲亂。有斧鉞之誅。入之國有善政。退行火災。歲凶。天子不可興兵。填乘犯寇戎來侵。國破民潰。守之王者崇禮儀。天下安。入中國有叛臣起于西方。退行后妃有喜。金犯兵起。有鈇鉞之誅。守之寒暑不時。外兵來侵。中國有憂。退行犯易政。久守王者崇禮儀。天下安。辰犯君臣失德。大旱歲荒。不可興兵。退行守兵喪並起。客星犯守。禁衞兵起。大將爲亂。流星犯兵起。入中外國使來。出中天子使出。若三十丈百丈。大將軍出使。彗孛干犯兵起。天下大亂。期一年。遠三年出。參觜之間。破軍殺將。主易國亡。期三年。遠五年。北一星色赤。曰天關。去極七十三度半。入觜初度。黃道內。日月五星之所行。謂之天門。直五車西北門。主開閉邊防道路之事。星明角兵起移徙。與五車合。大將授甲出兵四方。金火犯貴人憂。流星犯有急兵。關梁不通。多盜賊。民驚憂。彗孛犯大兵起。叛臣斬

關王者惡之。

參從橫十星色赤。十度。西端第一星去極八十四度。黃道外。正月昏中。其緯水。其輔七。官以三相參。故曰參參之爲言萬物可參也。從橫成文。白虎之體也。爲大辰。爲天市。爲斧鉞。爲天獄。當金行之初。故主殺伐。中三星橫列。爲衡石。亦爲天衡。所以平理萬物。下三星斜兌曰罰。亦曰伐。言萬物氣奪可伐也。故主斬艾。又曰三星。詩所謂三五在東。三星在罶是也。其外四星曰肩股。東北曰左肩。主左將軍。西北曰右肩。主右將軍。東南曰左足。主後將軍。西南曰右足。主偏將軍。衡爲中軍。三將。黃帝占參命七將伐爲天之都尉。主鮮卑戎狄之國。不欲明。七將皆明。天下精兵。四夷賓服。王道闕則芒角長。伐明與七將等。大臣謀逆。兵起陰國彊。七將失色。破軍殺將。角動邊兵大起。星差戾將失位。君用佞人。臣懷異謀。兵起客伐主。左足入主井中。兵大起。秦地大水。有喪。山石爲怪。日月食其分。破軍殺將。月離風雨。犯左右股。穀不登。歲犯爲水爲旱。守東兵伐東方。多暴雨。守西伐西方。人流亡。守北農民失業。守中色赤。兵起多盜。火犯守叛亂並起。連禍四方。守伐有赦。守中天子大行誅殺。句已環繞。將臣專恣。有逆謀。填犯大臣叛。兵起。守之大臣出使。有土功。乘犯退行。姦臣爲亂。伏誅。金入將憂。乘犯兵起易政。退行大臣有謀。軍亂。出入留舍。外兵大戰。主不勝。辰犯貴臣黜。犯伐邊兵入塞。守之天下兵起。將有姦謀。大水。客星犯守。天子惡之。將叛兵起。流星入色黑兵起。出南刺參。小國之君兼有天下。期十年。彗孛干犯。國兵大敗。將死。出參中大臣叛。天子自將兵車

滿野易主革政期三年遠五年　北曲四星、色黑、曰司怪、去極七十一度半、南星入參八度、黃道內、主候天地日月五星之變、草木鳥獸之妖、金火犯妖異並見、訛言大興、民不安　西北直列九星、色黑、曰座旗、君臣設位之表著也、掌九儀以均邦國、明直則國有禮、闇而曲、君臣失位　參右足下四星、匡側向足、色赤、曰玉井、去極一百二十度、西南星入畢十三度少、黃道外、主水泉給飲食盥洗、參足入中、兵大起、足突出外、則虎狼暴害、彗孛干犯、謂之改井、國亡易主　南四星匡聚、色黑、曰軍井、去極一百二十一度、西南星入參六度、黃道外、主軍行之井、軍井未達將不言渴、取此名也、角動兵大起、火守兵士疫死、彗孛干犯、破軍殺將　又南二星、色赤、曰天屏、去極一百二十八度、北星入觜初度、黃道外、所以擁障天廁、主大疫水旱、客星入、人多疫死、不見大人寢疾、彗孛干犯、天子惡之　其東四星、匡仰、色赤、曰天廁、去極一百二十七度、西北星入參三度少、黃道外、主圊溷、星明多疫、色青黑、多腰腹疾、色黃則吉、彗孛干犯、除穢布新、革命之象也　其下一星、色赤、曰天矢、去極一百二十九度、入參七度、黃道外、動搖則盜起、邊兵入塞、南宮朱鳥七宿一百二十度、其體象鳥而居、離、故謂之朱雀、春則昏見南方、日行其中、謂之南陸、井鬼二舍同辰、其辰未、起井十六度、至柳八度、爲鶉首、原注：實直起井十二度，蔡邕起井十度。其宮巨蟹、其律林鍾、斗建未申之間、黃帝居中央、其律黃鍾之宮、其分秦、其屬雍州、雲中入井一度、定襄入井八度、鴈門入井十六度、代郡入井二十八度、太原入井二十九度、上黨入鬼二度、

井八星、兩股色赤。三十四度。橫天漢中。南轅西第一星去極六十九度。五月日在其舍。月與合朔。其緯木。其輔十八官。東轅北第二星間爲黃道。三光之所經。爲天南門。直坤西南維。故爲中國山川之首。泉源之所發。據百川上流。自西南至于東北而星紀爲百川下流。故曰東井。且井者水泉之用。養而不窮。古者八家爲井。八星象之。故名之爲井。主亭候水衡法令所取平也。王者用法平。則星明而端列。政亂法不平。則闇而曲折。日月食其分。大臣誅。穀不升。邊兵起。月舍則風雨。犯則火。國有憂。日月五星不由井中正道。則盜起。關梁不通。歲入守。天子布德施惠。民躋仁壽。退行大水。入中一百五十日復退行。有逆臣兵起。山川擁隔。大臣將兵親征。宜改年行赦令。火犯守宮掖災。臣坐家事伏罪。入中秦地有急兵。大旱。童謠興。易主革政。退行句已國有憂。大臣惡之。色黃王者益地。填入大水傷穀。退行后妃戒出宮。金入將死。衝兵爲亂。退行入臣叛兵起。后妃憂。辰犯大水。百川洪溢。退行邊兵起。隕霜殺穀。客星犯守。易主革命。流星入大水。干犯大臣誅。兵起。彗孛干犯。大臣誅。兵起。出中貴人惡之。見三十日大將當之。五十日宰相當之。七十日天子當之。　附井南肱一星、色赤。曰鉞。去極六十八度。南肱西星下半度少。入參八度半。黃道內。其西主陰國。其東主陽國。主弊斷伺姦淫而斬之。不欲明與井齊。或動搖則天子用鉞于大臣。月五星乘犯。皆不利大臣及執法官。　夾井南北兩河北河三星、隅覆。色赤。原注・曲尖而下覆也・去極五十五度。中央星入井十七度。黃道內。　南河三星、隅仰。赤色。原注・曲尖而上仰也・去極八十度。中央星入井十七度少。黃道外。夾東井爲南北戒。

北河曰北宮曰高門曰胡門曰陰門爲衡星主水自首陽壺口絕北地負徼垣東抵濊貊朝鮮以紀陰國主征伐之政南河曰南宮曰越門曰陽門爲權星主火自宏農函谷絕漢江南出五嶺循阪障抵越嶲甌越以紀陽國主禮樂之政兩戒之間七曜之常道山河分陜是謂帝闕天街星光潤天子壽昌中國太平八蠻入貢動搖則中國兵起四夷交侵或變起近臣南星失則南道不通北星失則北道不通兩星皆失則華戎潰亂月行南北河以陰陽言北河爲陰大水兵南河爲陽旱喪金火退犯兵大起災荒民饑流星犯兩戒兵喪並起保障不守彗孛干犯邊兵大舉入塞兵至闕下天子蒙塵　井東北三星、鼎聚色黑曰天鰌去極六十三度入井三度黃道內主天之器臧大烹以養聖賢盛饘粥以給窮民明則豐亨闇則凶歉　又北上五星橫列色赤曰五諸侯去極五十七度西南星入井三度黃道內天漢中主帝心一曰帝師二曰帝友三曰三公四曰博士五曰太史爲帝定疑議審邪正察得失理陰陽戒不虞窮核幽隱信治冤抑星明潤則帝心正天下治角而失常則禍起不測王有心疾流星犯有兵喪以星日直占其分諸侯叛星散其中諸侯有殃彗孛干犯王室大亂兵起宗廟不饗出其中大臣誅有逆謀期一年遠二年　其上北河西一星色赤曰積水去極五十五度入井十三度黃道內近天漢水官也主江河水道供給酒食火犯兵起大水流星犯江河潰民饑彗孛干犯兵起大臣誅天下潰亂民人流亡　北河東南一星色赤曰積薪去極五十六度半入井二十三度半黃道內主外廚烹飪之事火犯旱兵起客流彗孛干犯更易

王侯大臣爲亂公膳不足　南河北四星斜列色赤曰水位去極七十二度入井十九度黃道外近南河主水衡南星移近南河則國沒爲水五星流客犯百川洪溢水盜大起　鉞南四星匡聚色黑曰水府去極七十一度南星入井三度黃道外主隄防塞治決溢星角開則江河決　井南四星斜列色黑曰四瀆去極七十八度西星入井十二度黃道外江河淮濟之精氣也占同水位水府　河濱間直井橫二星色黑曰闕丘去極七十三度太入井十六度半黃道外天子闕門兩觀也金火守兵戰闕下　闕丘下十三星圜如天錢色赤曰軍市　中一星色赤曰野雞去極一百一十三度入井三度黃道外天軍貿易之市也市中星衆軍糧豐中無星乏糧星移開大饑野雞主知變怪效外政虞姦伏角動妖災並興出市天下兵起民人流亡骸胔被野　闕丘下參東南一星色赤曰狼去極一百一十二度入井十六度黃道外主邊兵亦爲野將禦盜賊侵掠黃潤有常則中國安徙非其處人相食青黑赤兵起明角謂之狼奮角盜賊起外國橫天子憂兵金火犯守邊兵大入中國彗孛干犯外國易主　狼東南九星弓張色赤曰弧矢去極一百二十二度入井十八度黃道外二月昏中八星爲弧一星爲矢四星入天漢天弓也主禦夷狄備盜賊以威天下謂之威弧常屬矢向狼則中國安移弓入矢正直弧中謂之矢貫中大臣誅不向狼則羣盜邊兵大起故曰弧不射狼天下乖張天弓張明天下盡兵弓弛矢闇天下休兵　軍市南二星色黑曰丈人去極一百二十四度南星入井八度黃道外主壽考爵齒德俱天子老臣也不見則大臣死　又東

二星色黑曰子。又東二星色黑曰孫。去極一百二十五度。南星入井十三度。黃道外。主奉養孝敬。居常均明則子孫昌。國有惠政。鰥寡孤獨廢疾者有養。闇則子弟失道。不見則國絕嗣。彗孛干犯。禍起骨肉。弧南一星色赤曰老人。去極一百三十三度半。入井十九度。黃道外。於經星中最極於南。故曰南極。非天之南極也。天之南極入地猶三十餘度。故海南人謂老人星下猶多有無名之星。星去地二丈。常以秋分之日見于丙。春分之夕見于丁。見則天下安寧。天子壽昌。見三十日沒而復見。有大赦。當見不見。則兵起凶憂。王者惡之。

鬼匠聚五星。（謹案。天官書及步天歌俱云鬼四星。晉書隋書俱作五星。蓋鬼中有積尸氣。一星連則五。不然則四也。此書作五星。是不以積尸氣爲輔矣。故下文云其輔三官。）色赤。四度。南星去極六十九度。黃道外。其緯金。其輔三官。陽氣之信爲神。陰氣之屈爲鬼。一陰生于午。二陰生于未。至申則三陰成坤。故鬼者歸也。陽歸而爲鬼也。死氣林林爲林。鍾沈奪萬物之氣爲東井。斷量萬物爲狼。弧落萬物爲弧。皆以死氣爲言也。尸必與櫬。故曰與鬼。其象似曰。且近於離。故曰天目。正視明。側視則姦。故主察姦。爲鬼神事。故主祠祭。近于坤。故爲天田。東北星主積馬。東南星主積兵。西南星主積布帛。西北星主積金玉。各以其變占之。四星均明。國安歲稔。蓄積豐衍。闇則兵喪並起。日月食其分。貴臣憂。月犯將死。暈則大旱。人多死。離其次而霧。軍戰主敗。乘守臣謀逆。歲入諸將亦入。多戮死者。留守金帛散。退行犯貴人憂。火犯后妃夫人喪。執法有罪。入中賊在大人側。王者惡之。留守大疫。有土功。退行句已。風雨霜雷不時。兵

起西方破軍殺將填入犯近臣謀逆王者惡之謂之鬼入陵守西南星秦漢有不臣者出入留舍金帛散天子大貲金犯大臣誅守南水守北旱人多疾疫退入兵起大喪荒饑辰犯邊塞兵起貴臣有罪歲凶退行秦地兵起客星犯守爲弔客天子下席流星入外國使來奔星犯人多戮死彗孛干犯大兵起積尸滿野除穢布新易主革命四星中央一星暈白曰積尸氣萬物之死氣也主人魂魄精爽又曰鈇鑕主死喪誅斬欲忽忽不明明則兵起大臣誅尸骸委積天官書曰鬼中白者爲質火守南北河兵起穀不登故德成衡觀成潢傷成鉞禍成井誅成質衡參衡潢天潢鉞井鉞井東井質則積尸也皆西南諸官陰殺之分火爲罰星出無道之國而順逆不常故西南之占有德則衡正視明則潢均淫奢則傷敗而犯鉞亂政則災禍而入井威怒則誅殺而犯質鬼爲鶉火之首當大火西流之次故火占爲重也　鬼北四星方聚色黑曰爟去極六十一度西南星入鬼二度黃道內司火之官主四時改火烽燧之事警急之候闇靜則吉角動則兵盜並起天下大警金火犯守尤甚　鬼西南句曲七星色黑曰天狗去極八十一度西星入鬼一度黃道外天漢中主守禦吠則犬皆應之移則天下盜起彗孛干犯狗疫災天狗墮地流血成川　又南弧矢東南六星橫列色黑曰天社去極一百二十五度西星入鬼四度黃道外社之神也共工氏之子句龍能治水土故祀爲神星其精也主禱祠明潤社稷安角動逆臣圖危社稷星不具國亡金火犯兵起彗孛干犯易主爲勝國之社

柳星張三舍同辰。其辰午。起柳九度。至張十六度。爲鶉火。（原注：賁直起柳五度。鶉首起柳三度。）其宮獅子。其律蕤賓。其分周。其屬三河。宏農。入柳一度。河南入星三度。河東入張一度。河內入張九度。

柳橫列句首八星。色赤。十四度。距首第一星。第三星去極九十度。黃道外六月日在其舍。月與合朔九月旦中。其緯土。其輔三官。斗建午之月。爲仲夏。草木繁。故主草木。柳性柔。可以爲桮棬。行曲直之性。爲木之正。故曰柳。陰始生。陽氣始衰而下注。故曰注。（原注：丁救切。與咮同。）爲朱鳥之喙。故曰鳥咮。物自口入。故爲天庫。萬物生聚之極。故柳爲聚咮。近耒。耒咮也。萬物皆成有滋味也。故爲天之廚宰。凡享祀宴樂飲食之屬。尚食之官也。亦主雷雨土木之功。星明順則陽精聚。五味和。天子粢盛豐潔。萬物盛多。用盛樂燕羣臣。嘉賓醉洒飽德。天下太平。微闇則公餗覆。大臣凶。國用嚴刑。角動則兵起。口舌爲妖。日月犯食。王者惡之。公膳乏絕。大臣憂。彗其北。火災。龍蛇多死。穀貴。城圍。歲犯國用斧鑕。其分義兵起。久守君得貴臣。天下安寧。歲豐民樂。退行亂臣干犯。火入臣有慶賀于君。犯守逆臣在君側。大旱荒饑。御膳有毒。天子愼之。退行兵喪並起。出入留舍有急。令土功大興。填犯旱火。退行入地動。守之王者愼宴會。下謀上。順守君臣和。天下平。金入天下兵大起。退行入臣謀逆。犯之有急兵。久守將相受封爵。乘犯歲饑民怨。人多暴死。辰犯大歉。有叛臣。守之得貴臣。益土地。退行守飲食有毒。王者愼之。客犯守有姦客謀逆。王與大臣愼宴集。亦主兵喪。流星犯其分災。入之有客不得入。出之有客不得出。咮爲箝閭故也。彗孛干犯。兵喪並起。臣淩君。宗社危。出

柳國用斧鉞。大臣誅亦有兵喪。大旱人飢。期三年。遠五年。柳北三星。鼎側。色黑曰酒旗。去極七十四度。西星入柳五度。黃道內。酒正也。主享宴酒食。星明天子大饗羣臣。天下大酺。角動金火客犯守。愼宴集。兵起酒肉間。柳南觚聚六星。色黑曰外廚。原注。觚聚六角聚也。去極八十七度。西星入柳三度。黃道外。主烹宰以給宗廟饗百官。占與酒旗及柳同。廚南一星色黑曰天紀。去極一百二十三度。入柳九度。黃道外。主享祀犧牲。辨毛齒。察孕物。醫獸之官也。明潤畜蕃息。金火犯守。牲死畜疫。

星方首從列七星。色赤。七度。距南大星去極九十三度。黃道外。三月昏中。十月旦中。其緯日。其輔三官。朱鳥之中星。南宮之正位。南陸之中道。炎帝明堂之星。凡星皆星也。此謂之星者。星爲少陽。鶉火陽精。向離明位。得陽之正。合日與辰。皆居中正。星之盛也。故以爲名。亦猶角亢之位爲辰之首。巳卯之間獨謂之辰也。星數七陽數成于七。故謂之七星。朱鳥之頸。圓吭之要。故爲員官。原注。宋均曰。員官喉嚨也。喉舌之間。吐納之道。物留則梗。故爲急事。主急兵盜賊。頸嗌爲身首之會。日中宜照萬物相見。故爲天都文明之曜。羽儀之所。煥乎其章。故主文繡聖人南面垂衣裳而天下大治。故主冠冕衣裳。星明潤國門四闢。王道大昌。闇則君昏臣姦。民勞國空。角動則有急兵。日月食其分。相易月犯。膳官誅。暈則大獄起。有兵。月宿而霧。人民流亡。歲入大火穀熟。退行天子有憂。盜賊起。外兵入。順行久守。福將佐王。國有大慶。火出入國失地。君有憂。社稷危。中外兵起。春入有喜。退行地動大火。填入犯穀帛貴。久守王道昌。后妃有慶。退行守天子不宜巡幸

金守二十日有急兵破國殺將戮死連營退行叛臣犯順兵戰不勝天子益地辰犯貴臣伏罪亂臣在君側留守天子憂法官有罪大水傷穀客星犯白衣會后妃乖爭衣裳顛倒兵起宮中流星犯國有兵入中有急事入出有急事出彗孛干犯天子失位貴臣交戮嗣主不立近百日遠一年出星張之間狀如布帛從風如飛火之變也兵起國亡　北上十七星、折布如騰蛇色赤曰軒轅距南大星去極七十一度入張一度黃道經其中南宮朱鳥權衡太微爲衡軒轅爲權黃帝之神黃龍之體也一曰東陵爲后妃宮庭治六宮內政以輔太微主雷雨陰陽交感則盛爲雷激爲電和爲雨怒爲風亂爲霧凝爲霜散爲露聚爲雲氣淫爲虹霓離爲背璚分爲抱珥二十四變皆軒轅主之中大星后也次北一星夫人也屏也上將也又次北一星、妃也次將也其次諸星皆妃夫人之屬后南一小星、女御也左一星、少民后宗也右一星太民太后宗也明潤色黃后妃賢淑子孫繁昌輔相得人角動移徙中宮替位風雨不時人民流亡東西角大張而振后族敗月犯女主災火犯守后妃災退行中姦女謀逆震雷爲災金守兵起宮中塡犯天子將兵于野辰守宮庭有誅客犯守白衣會龍蛇爲妖流星出入女主讒謗不安大如甕出其東西其下積尸流血女主憂期三年遠五年出而退去大亂易主宮門閉女主憂期三年遠五年彗孛干犯占與太微垣同

七星西北鼎列三星、色黃曰天相去極九十度西星入星三度黃道外大臣之象也金火犯、宰相憂相下極南五星、句折色赤曰天稷去極一百三十八度西星入柳十三度少黃道外后稷神也周棄爲后

穆烈山氏之子亦曰棃主播種稼穡星明歲豐闇則歉張中方橫列六星色赤十七度距西第一星去極九十八度黃道外其緯月其輔二官張者萬物盛極皆張大也爲鳥嗉故主觴客天廚飲食賞賚之事翕以受之故柳爲咮張以施之故張爲嗉又爲天府主珍寶宗廟衣服中方四星爲四輔主輔相天子星明大則王道昌輔弼忠良闇則宮中無子人多疾疫百穀不成角動有大賚之事移失其處則臣謀叛日月食其分貴臣憂月犯將相惡之暈則水旱羽族多傷歲入旱饑大火久守歲豐君臣輯睦退行民多疾疫火入犯兵大起守之大將憂穀貴有土功久守歲豐民樂外國客來有和慶事入中有急事退行其分地動填犯歲凶有土功入中關梁不通兵起北方順行宮中有慶天下和平退行后妃愼飲宴金乘犯邊兵大起退行將軍謀亂出入留舍其分兵起守之水旱災久守后妃有慶辰入兵起退行犯叛臣誅人多鬬訟久守大臣專權王者宜戒不虞客犯守占與柳同流星犯諸侯謀亂天下更政出則有使于諸侯諸侯受爵民流亡彗孛干犯內外兵起天子蒙塵天下大亂

北上匡斜四星色黑曰內平（原注：此在中台南，晉志權北四星亦曰內平，凡二內平，皆取平法度，此近權衡，三台近北斗亦修權衡，故皆有平法之官，去極五十一度）西星入張十一度黃道軒轅東北執法平罪之官也又主后妃內政均明則刑罰平不然反是（張南句翟八黑星中聚六黑星合十四星曰天廟去極一百三十五度西星入張五度黃道外天子祖廟也主祭祀辨昭穆客星守祠官有憂彗孛干犯宗廟不享

翼軫二舍同辰。其辰巳。起張十七度。至軫十一度。爲鶉尾。原注。費直起張十三度。蔡邕起張十二度。其宮雙女。其律仲呂。其分野楚。其屬荊州。南陽入翼六度。南郡入翼十度。江夏入翼十二度。桂陽入軫六度。武陵入軫十度。零陵入軫十一度。長沙入軫十六度。

翼從橫曲折二十二星。色赤。十九度、距中央西端第一星、去極九十二度。黃道外七月日在其舍。月與合朔。四月昏中。其緯火。其輔一官。其勢張布翻飛。爲朱鳥羽翼。又萬物皆有羽翼。故曰翼。孟夏天子飲酎用樂。爲天之樂府。文物聲明之所主。夷狄遠客負海之賓。星明則禮樂興。四夷來王。角動則夷使來。闇則天子有憂。禮壞樂崩。移徙則天子舉兵伐爲亂者。日月食其分。忠臣誅。月犯北人入塞內。兵多傷。春暈有赦。大風災。歲退入政散民流。國有急刑。久守王者昌。將相和。術士用。環繞君好畋獵。宮中火災。火入犯天下兵起。退行逆臣犯君。歲荒民流。盜賊縱橫。龍蛇爲妖。水火作孽。填守海宇清謐。退犯女主憂。順行則喜。久守王者有德。天下和平。禮樂大興。金入諸侯旅拒。大臣爲亂。國有急兵。大風爲災。民多疾疫。辰入京師兵大起。大臣誅。守之水火爲孽。穀不熟。龍蛇爲妖。客星犯守。兵喪並起。君廢國亡。流星犯。兵起。大臣憂。抵左君弱臣強。出翼天子大賚于四方。彗孛干犯。兵火起。大臣誅。出其間。天下皆謀上。天子崩國亡。大水民流亡。其所指有自立者。期五年。翼北皆入太微垣。其南五星、折如斗。色黑。曰東甌。去極一百三十五度。西星入翼三度。黃道外。主甌越諸蠻夷。角動蠻夷內亂。有星則嶺海兵起。

軫匡覆四星色赤十七度東北左轄一星西南右轄一星中長沙一星共七星距西北星去極九十五度黃道外十一月旦中其緯水其輔四官孟夏萬物軫軫然故謂之軫正陽發明之所地載神氣風霆流形萬物露生故兩轄夾軫其象如車載萬物而流行潔齊於巽故爲天車又爲天庫主車騎任載其四星爲四輔故主載輔車輔之義也居翼方故主風與尸故又主死喪以其正陽故又主聲明文物儀衞衣冠朝覲之庭陳車之所凡軍出入皆占之明則法駕備動則乘輿出角大則拜大將出出車騎征伐四方兩轄輔軫主王侯左爲同姓王侯右爲異姓王侯軫近轄上下睦遠轄君臣相疑七寸近一尺遠轄明角兵起移則邊兵入塞不見爲車無轄國有大憂軫就聚兵大起長沙主壽命明則天子壽儲嗣昌微闇不見王者惡之國統絕日月食其分后妃貴臣憂月犯車騎行東南入多風西北入多雨暈則將死兵起不勝歲入中候其所出及二十日兵起退行有喪亦有赦令守東穀貴南西有女暴貴北則大水火入大喪相死犯之兵盜並起水火爲災人多妖言政令不一守南北人多疾疫萬物不成外國有亂退行入大將凶大火填出入留舍六十日大火旱乾大饑守犯土功大興國亡期一年退行大兵凶金犯諸侯旅拒大兵起守之大行封爵出入留舍四夷兵動從左轄退行入兵起輦下楚分大災辰入兵起久守大水守北執法官凶客星守外兵入宮君死國亡流星入兵喪並起貴臣法官爲亂犯長沙王者惡之民大流亡彗孛干犯兵喪並起出軫天子崩兵起宮中車騎無主臣人無君期三年遠五年　北上爲太微垣門右轄西近

翼二星色黃曰軍門去極一百一十度西星入翼十五度太黃道外天子六軍之門主營候彪尾威旗角動兵起移徙道不通餘占如南門　其南斜列四星色黃曰土司空去極一百一十五度太南星入翼十一度半黃道外主土功及界域懷遠方致職貢土金火犯守天下大亂男不得耕女不得織　其東橫聚七星色黑曰青丘去極一百一十七度西星入軫十二度主東方三韓之屬九夷之國占與東甌同　其西南下三十二星棊聚色黑曰器府（原注：如棊紋縱橫而聚也）去極一百二十六度西北星入軫二度黃道外主樂器金石絲竹之府星明則禮樂興神人和闇則八音遏密國有憂

天漢

天宰氣化水包而畱之似載乎地故地上中下皆水其精氣上騰爲河漢從地中之河漢也亦受日之光而其色白詩曰倬彼雲漢爲章于天又曰昭回于天言其有光成章亦如星也故天官書曰星者金之散氣本曰火星衆則吉少則凶漢者亦金之散氣其本曰水漢星多則多水少則旱其大經也天漢起東方經尾箕之間謂之漢津乃分爲二道其南經傅說、魚、天籥、天弁、河鼓其北經龜貫箕下次絡南斗魁左旗至天津下而合南道乃西南行又分夾匏瓜絡人星杵、造父、騰蛇、王良附路閣道北端大陵天船（卷舌而南行絡五車經北河之南入東井水位而東南行絡南河閾丘、天狗、天紀、天稷在七星南而沒此自東徂西之勢以天運而言也然其本屬水與陰氣生于五月潛萌天稷之下進及井鉞而達坤維陰氣始出地

故當七八月而最明。進踰乾維。中天而高。降及艮維。則下接乎地。漸滅沒矣。故東井得天漢上流。星紀得天漢下流。以陰氣盛衰爲言也。